

ॐ श्री गोदापादनीयताः ॐ इन्द्राणि

भी हित विजय जैन ग्रन्थमाला पुष्प नी २०१५

जैन और बौद्ध के दर्शन पर निबन्ध

लेखक

मेवाड़नेमरी श्रीनाकोडातीर्थोदहारक पूज्य जैनाचार्य—

श्रीमद् विजय हिमाचलसूरीधर शिष्य—

मुमुक्षु भव्यानन्द विजय 'व्याकरण माहिर्य रत्न'

ॐ

प्रकाशक

श्री हित सत्क ज्ञान मन्दिर

मु० पो० षाणेशाव (मारवाड़)

वीर स० २/८५ } मूल्य १) रुपया { होरस्वर्ग स० ३६०
विजय स० २०१५ } द्वार पत्र अलग { ई० मन १६५७

ॐ ॐ

 प्रातिस्थान —

१ हित मत्क ज्ञान मंदिर
 सु० पो० घाणराव (मारवाड)
 राया—फालना

२. शा. लालचंद पुरुषोत्तमदाम
 डि० रैया लक्ष्मी मरी
 बढमाणमिटा (मौराष्ट्र)

३ श्री नेमीचन्द भडारी
 C/o महारीर जनरल स्टोर,
 मोचत मिटो (राजस्थान)

ॐ

 श्रीकृष्ण भारद्वाज क प्रबन्ध मे
 : जनता आर्ट प्रेस, ::
 व्यावर मे मुद्रित ।

... ..
 ॐ ॐ

मेवाड केमरी

विजय हिमाचलधरी

प्रस्तुत निबन्ध में सहायक ग्रंथों की —शुभ नामावली—

(१) श्री कल्प सूत्र	(२) लोक प्रवारा
(३) स्याद्वाच भवरो	(४) श्री बृहन् मध्वणी सूत्रम्
(५) श्री भीपाल राम	(६) गोतम बुद्ध
(७) भारतीय दर्शन	(८) भारत भारती
(६) जैनीमत	(१०) हिन्दुओं के राजनैतिक
(११) जैन धर्म जो प्राचीन इतिहास	(१०) नित्यशास्त्री [मिहिर]
(१२) भग्य घोल समुच्चय	(१४) जगद् गुरु हीर निदन्त
(१५) जैन तत्त्व प्रकारा	(१६) हिन्दी कल्याण (साधना ह.)
(१७) अहिंसा वाली (मासिक पत्रिका)	

प्रस्तुत निबन्ध में द्रव्य सहायक भाइयों की — शुभ नामावली —

४००) इस निबन्ध पर पुस्तकार द्वारा प्राप्त	
३०१) श्री जैन मंत्र (ज्ञान साता)	सौजन्यमिश्र
५१) श्री मूलचन्दजी पारसमलजी रातदिया	"
५१) बकील श्री संपतराजजी हंमराजजी भंडारी	"
५१) श्री ज्ञानमलजी तेजराजजी मुता	"
५५) श्री अनराजजी दुकमचन्दजी हिम्मतचन्दजी मंत्रधी	"
५५) श्री सरदारमलजी माणिकचन्दजी माडोल	"
२५) श्री मोतीलालजी मवरलाजजी सुराणा	"
२५) श्री जीवराजजी धनपतराजजी भंडारी	"
२५) श्री धरदोचंदजी मगराजजी मिमाडायाला	"
२५) श्री जीवराजजी सूरजराजजी मुणोत	"

— लेखकीय-निवेदन —

प्रिय पाठक वृन्द !

गत वर्ष मेरा चातुर्मास बटवाण सिटी (सौराष्ट्र) में था, उस समय बम्बई की प्रसिद्ध सस्था-ट्रस्टी शेठ शान्तिदास रोतमी चेरी टेबल ट्रस्ट की तरफ से मेसर्स दयालजी एण्ड दीपचन्द मोलीसीटर्स फोर्ट चेम्बर्स डीन लेन बम्बई ने यह घोषित किया था कि 'जैन और बौद्ध के दर्शन पर निबन्ध' लिखने वालों को प्रथम पुरस्कार (१५०१) पन्द्रह सौ रुपयों का दिया जायगा उस समय बटवाण के कईएक भाईयों ने मुझे भी लिखने के लिये बाध्य किया मैंने भी सोचा इस दृष्टि से अनेक ग्रंथों का अवलोकन होगा और बुद्धि का विकास भी होगा। इनाम की दृष्टि से नहीं अपितु बुद्धि के विकास की दृष्टि से लिखना प्रारम्भ कर दिया यद्यपि विहार के दिन निकट आ रहे थे फिर भी मैंने जल्दी जल्दी लिखकर कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को ही निबन्ध की तीन प्रतियाँ उपरोक्त सस्था का रजिष्ट्री द्वारा भेज दी उत्तर में शेठ जीवाभाई प्रतापसी का पहुचने का पत्र भी आ गया था, उस निबन्ध का परिणाम नियत अवधि के कई दिनों बाद ता० ७-२५-२७ को बम्बई समाचार में प्रकाशित हुआ, जिसमें दूसरा पुरस्कार चार सौ रुपयों का इस निबन्ध को दिया गया इस प्रकार इस निबन्ध का प्रादुर्भाव हुआ, और छपवाने के समय भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

निबन्ध

—निबन्ध

मेरा जो कुछ अभ्यास था, उसके अनुसार ही इस ग्रंथ में जो कुछ मैंने वर्णन किया है, मेरी दृष्टि से तो मिद्धान्त विरुद्ध नहीं लिखा है मभव है कुछ लिखा गया हो वह पाठक महोदय हम सूचित करने का अनुग्रह करेंगे, जिससे हमारे सम्पादन में मशौन पर लिया जायगा ।

इस निबन्ध को प्रकाशित करने में चार सौ रुपये तो इनाम के प्राप्त हुए हैं तीन सौ जैन मय सोजतसिटी न ज्ञान खाता में में दिये हैं, और तीन सौ रुपये अलग अलग धर्म प्रेमी भाईयों से प्राप्त हुए हैं । तदर्थ हार्दिक धन्यवाद ॥

इस निबन्ध में प्राक् कथन महाराज श्री ने तथा श्री जगदीश-सिंहजी गहलोत जोधपुर, एवं सोजत के मधवी श्री अनराजजी सा० न अभिसत लिखने का जो कष्ट उठाया है तदर्थ आपका आभारी हू ।

छद्मत्व होने के नाते प्रम ग्रेष तथा सैद्धान्तिक गालित्या का होना सभव है वाचक समुदाय हमें सूचित करें यही विनम्र निवेदन ॥

जैन धर्मशाला
सोजतसिटी
कार्तिक शुक्ला
दशमी,
म० २०१४

निद्वज्जनचरणोपासक
भव्यानन्द विजय

—❀विषय सूची❀—

- (१) मंगला चरण पृष्ठ १ से ३
- (२) जैन धर्म का संस्थापक ,, ४ से २७
 [ऋषभदेव, जैनतर माता, बौद्ध ग्रन्थ, जैन भिद्धान्त की काल
 गणना, स्वरूप महा छ आर्यों का नाम, स्त्री की चौसठ कला, पुत्र्य
 की द्वादश कला, लौकिक तथा लोकोत्तर विद्या के नाम, चौबीस
 तीर्थंकर तथा उनका अन्तर काल और अन्तिम प्रचारक
 भगवान् महावीर]
- (३) जैन शास्त्र और उनकी उत्पत्ति पृष्ठ २८ से ४१
 [वर्तमान पालिन ४५ आगमन, ११ अंग १० उपाग, १० पयसा,
 छ छेद, चार मूल, व्याख्या सहित, चउह पूर्व सत्ति व्याख्या,
 ग्रन्थकार गणधरा, शास्त्रकार आचार्य देवों का नाम,]
- (४) जैन धर्म के पंच परमेष्ठि पृष्ठ ४२ से ४४
 [अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पाँचों का
 सत्ति म वर्णन]
- (५) जैन धर्म के साधन पृष्ठ ४५ से ८७
 [आठ कर्म व्याख्या सहित, आत्मा चेतन और कर्म जड़,
 मोक्ष का स्वरूप, पट्ठान की मोक्ष की मान्यता, अदो द्वीप
 का व्याख्या, चउह राजलोक का नक्शा, परमाणु, १४ गुण-
 ठाणा व्याख्या सहित, छ द्रव्य तथा यत्र, जीव के सविस्तार

५६३ जे०, स्र लेख्या, १४ मार्गणा मविस्तार, समकित के पांच मेद, मत्तमगी और मत्तनय]

- (६) जैन तीर्थ और पर्व पृष्ठ ८८ से ६२
 (राचम्यान, महाराष्ट्र, मोराष्ट्र, मालवा, गुजरात, कच्छ और पूर्व देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के नाम, और अनेक पर्वों के नाम
- (१) मंगल पृष्ठ ११
 (२) बौद्ध धर्म की स्थापना पृष्ठ १५
 (३) गौतम बुद्ध की जीवन कहानी पृष्ठ १५ से ११६
 [जन्म, बचपन, विवाह, संसार त्याग, भीषु जीवन में अनेक घटनाएँ, ज्ञान का प्रकार, चार आर्य सत्य, और निर्वाण]
 (४) बौद्धों की माघना, पृष्ठ १२० से १२५
 [हठ योग और तांत्रिक योग पर चर्चा]
 (५) बौद्ध का मूर्ति स्तव, पृष्ठ १२५ से १३०
 [पाच भ्यानी बुद्धों का विस्तृत वर्णन]
 (६) ईश्वर कर्त्ता नहीं, दृष्टा है, पृष्ठ १३३ से १३६
 [दुनिया की मान्यता पर विशेष चर्चा]
 (७) जैन और बौद्ध की मान्यता पृष्ठ १३६ से १४४
 [महावीर और बुद्ध नेना समकालीन हुए, जैन पहले या बौद्ध ? इतिहास प्रमाण से प्रकार, नेना की मान्यता में कहा कहा पद पड़ता है, इत्यादि मविस्तार वर्णन]
 (८) उपसहार पृष्ठ १४५ से १४६
 (९) दा वाते पृष्ठ १४७

प्रॉक् कथन

दर्शन अहा ! दर्शन ! तुम अमूल्य निधि हो ! हमारा प्राण हो ! हमारा जीवन हो । तुम्हारे अतिरिक्त हम कभी पनप नहीं सकते, क्योंकि हमारा भव्य भारत वर्ष अनादिकाल से दर्शन प्रधान ही रहा है प्रत्येक दर्शनों की आधार शिला केवल दर्शन ही है । वह छ प्रजार में इस रत्न प्रभा पृथ्वी पर सूर्य की भांति चमकते हैं । यथा जैन धौद्ध जैमिनी चार्वाक, वैदान्त और वैशेषिक आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, इन्हा का तत्त्व म्यतन्त्र है, भिन्न भिन्न हैं परस्पर सैद्धान्तिक धादाविद्या भी आश्रयान्वित है । जिसमें धौद्धिक विकाश के साथ धार्मिक चमत्ता भी बढ़ जाती है क्योंकि धौद्धिक विनाश के सिवाय किसी भी तत्त्व को सहतक पहुच नहीं सकते, और मूल स्वरूप के जाने अतिरिक्त केवल भावा वाक्य सत्य में कार्य कहा तक चल सकता है, यह तो हमारे प्रिय पाठकों पर ही छोड़ देते हैं । दर्शन का सरल अर्थ तो देखनामात्र ही है किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से दर्शन का नाम न्याय है और लोकोत्तर मार्ग में उसको न्याय शास्त्र पुकारते हैं न्याय की तराजू में प्रत्येक तत्त्वों को तोलना ही मूर्य है और प्रत निदम प्रत्याख्यान आदि कार्य गौण हैं, यहाँ प्रश्न उठता है कि खास आत्म माधन के कार्य को गौण और न्याय के भाग को मुख्य क्यों माना जा रहा है ? उत्तर यह है कि हमारे जिनागमों में ही नहीं प्रत्येक दार्शनिक ग्रंथकारों ने पहले ज्ञान पीछे क्रिया का ही सम्बन्ध रखा है यथा "पदम नाण तओ दया,, यह आगम वाक्य है । जो जानेगा वही पालेगा जो कुछ भी नहीं जानता है वह क्या पाल सकता है, अज्ञानियों का वैराग्य तो केवल टीमटमाते शुष्क तेल दीपक वत् ही है और भी सुनिये "अत्र च्छाया खलप्रीति पराधीनेषु यत्मुप्त-अज्ञानेषु च वैराग्य क्षीप्रमेव विनश्यति" ।

गगन मडल में छाये हुए बादलों की छाया को वायु एक ही मोके से मिटा सकता है परतत्रता में सुखानुभव करने

वाला व्यक्ति भी "पतो भ्रष्ट, स्ततो भ्रष्ट, हो जाता है एतादृश मूर्खों का वैराग्य भी कुछ समय में काफ़ूर का भाति उठते ही सज़र खाता है अतः प्रथम ज्ञान और पीछे क्रिया वाला सुन्दर आगमन वाक्य अटल है अमोघ है एव लोह लसींग वत् अमिट है भले ही कोई हटयादी अपनी घृष्टता में उसे खटन करने की चेष्टा करते हैं तो भले ही करे उस से होने वाला क्या है शराश्रु गगन् निर्मूल है पूराचार्याने इसीलिये तो दार्शनिक प्रथम अपने अकाण्य युक्तियों से विभूषित बृहत् काय वाले रचरर हमारे ऊपर महान उपकार किया है यह किमी भी चण भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि उस ज्ञान के बिना हम पगूयन् रह जाते हैं विद्वद् समाज में उद्धान करने की परे उन महापुरुषों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है। अतः उन आप्त पुरुषों के सदा श्रुति है। किन्तु दुःख इस बात का है कि आज के जमाने में हमारे दार्शनिक प्रथम केवल ज्ञानालयों की अलमारीयों में ही शृंगार रूप है उसका अध्ययन और व्यवपन घिरले महानुभावों को छोड़ कर पसंद ही नहीं करते उन्हें तो पसंद है नाटक नौबेल काल्पनिक कथा और चाहिये सीनेमा की तर्जे। जिसे पाकर निहल से हो जाते हैं और सद्-धर्म से भ्रष्टा मिहान होकर नास्तिकता का जामा पहन कर आर्य सस्कृति से हाथ धो रहे हैं जिसे देख कर भ्रष्टा-शील व्यक्तियों को महान दुःख होता है पर करे भी तो क्या? दर्शन शास्त्रों में प्रत्येक वस्तु को सिद्ध करने में चार प्रमाण माने गये हैं, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, परोक्षप्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमाण। इन्हीं प्रमाणों के द्वारा जिज्ञासु को सरलता से समझाया जा सकता है किन्तु पाश्चात्य विद्वानों के उपासक तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही स्वीकार करते हैं ऐसी दशा में विद्वानों के द्वारा समन्वय बुद्धि से समझाया जाय तब तो ठीक है अन्यथा वे कभी भी मानने को तैयार नहीं हैं लिखने का आशय यह है

वाला व्यक्ति भी "यतो भ्रष्ट स्ततो भ्रष्ट, हो जाता है जनादरा मूलों का वैराग्य भा कुछ समय में वापस की भाति उठते ही नजर आता है अतः प्रथम ज्ञान और पाँछे त्रिया वाला सुन्दर आगमन वास्तव अटल है अमाध है एव लोह लहर वन् अमिट है भले ही कोई हत्यादी अपनी धृष्टता में उसे गहन करने की चेष्टा करते हैं तो भले ही करें उस से होने वाला क्या है शराफ़ गृ गवन् निर्मूल है पूर्वाचार्यो न इमीलिये तो नारानिक प्रथ अपन अकान्य युक्ति से विभूषित गृहन काय वाले रघर हमारे ऊपर महान उपहार किया है यह किमा भी कुछ मुलाया नहीं जा सकता क्योंकि उस ज्ञान के बिना हम पगुयत् रह जाते हैं विद्वद् समाज में उद्गान करने की परे उन महापुरुषों के द्वारा ही हमें प्राप्त है। अतः उन आप्त पुरुषों के सन् अणि है। किन्तु दुःख इस बात का है कि आप के अमाने में हमारे दार्शनिक प्रथ केवल ज्ञानालयों की अलमारीयों में ही गृ गार रूप है उसका अभ्ययन और अभ्यापन धिरल महानुभावों को छोड़ कर पमद ही नहीं करते उन्हें तो पसद है नाटक नौबेल काल्पनिक कथा और चाहिये सीनेमा की तर्जें। जिसे पाकर निहल से हो जाते हैं और सद्-धर्म से अद्वि विहान होकर नास्तिकता का जामा पहन कर धार्य सस्कृति से हाथ धो रहे हैं जिस देख कर अन्धा-शील व्यक्तियों की महान दुःख होता है पर करे भी तो क्या? दर्शन शास्त्रों में प्रत्येक वस्तु की सिद्ध करने में चार प्रमाण माने गये हैं, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, परोक्षप्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमाण। इन्हीं प्रमाणों के द्वारा जितनासु को सरलता से समझाया जा सकता है किन्तु पाश्चात्य विद्वानों के न्यासक तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही स्वीकार करते हैं, ऐसी दशा में विद्वानों के द्वारा समन्वय बुद्धि से समझाया जायतब तो ठीक है अन्यथा वे कभी भी मानने की तैयार नहीं हैं लिखन का आराय यह है

कि वर्तमान समय में समन्वय का एक नवीन तरीका है कि प्रत्येक दर्शनों का समन्वय करके निष्कर्ष जनता के सामने रखना और अपने सिद्धान्त का प्रचार करना ही खास मौलिकता है, इस दिशा में हर्ष है कि कुछ विद्वानों ने कदम अग्रय उठाया है और समा सोसायटी द्वारा शुक्ल अथवा नि शुक्ल निबन्ध भी तैयार करवाया जा रहा है इससे दो लाभ हैं प्रथम तो लेखक को धस्तु का ज्ञान हो जाता है और दूसरा समन्वयात्मक बुद्धि का विनाश ।

इसी चातुर्माण में हमारे साथी ॥ देव २० ॥ व्या० साहित्य रत्न मुनिश्री भव्यानन्द विजयजी ने "जैन और बौद्ध के दर्शन पर निबन्ध" नामक पुस्तक प्रकाशित की है, वह पुस्तक अवश्य समयोप-योगी है समयाभाव से मैं उसे आद्योपान्त नहीं पढ़ सका । किन्तु सरसरी निगाह से कुछ अंश पढ़ा है पुस्तकस्थ विषय का उत्तरदा-यित्व लेखक महाशय पर है मुझे तो यह प्रयास ही अति उत्तम लगा है क्योंकि हमारे आधुनिक मुनिराज जो दार्शनिक शौख बढ़ा रहे हैं यह अत्युत्तम है इससे प्रेरित होकर मैंने भी प्राक्कथन लिख करके सधन्यपाद लेखक महाशय को इस ओर आकर्षित करता हू कि आप समय २ पर इसी विषय पर पुन पुन प्रकाश डालते रहे । जिससे जनता जनार्दन दर्शन ज्ञान सुधा का पान करके कृत कृत्य धन कर आर्य सत्सृष्टि के रक्षण करने में कटिबद्ध रहे । यही शुभेच्छा ।

लेखक—

कोट का मोहल्ला
जैन बड़ा स्थानक

मुनि मधुकर जैन
स्थानकवासी

सोजत
ता० २६-१०-४७

परुवर केसरी पण्डित रत्न मन्त्री
' मुनि श्री मिश्रीमलश्री महाराज

राजपुताने के सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्री जगदीशसिंह जी
गहलोत F. R J S क्यूरेटर

गवर्नमेंट मेन्ट्रल म्यूजियम जयपुर वर्तमान सुपरिन्डेन्ट
पुरातत्व विभाग म्यूजियम जोधपुर का

—अभिमत—

भीष्मदेव प० विद्याराजस्यसि भीमान् मन्थानन्द विजयश्री म० ने एक
सहस्र सुन्दर आध्यात्मिक रहस्यमय जैन और बौद्ध के दर्शन पर लिख्य
मामक निबन्ध लिखा है वह सु सुगठित पाठक जनों को ज्ञानोपति का साधन
प्रदान करता रहेगा ।

कम कमान्तर में भेष्य धोनि की प्राप्ति के लिये, और बीजन को
इस संसार में सकलतया सुरम्यतया एवं सुदुर्लभा निमाने के बिना प्रत्येक मनुष्य
को ज्ञानोपपन्न करने की परमावश्यकता रहती है । यदि मनुष्य में ज्ञान नहीं
है तो वह पशु ही है संसार में ज्ञानी पुरुष की मायका राजा से भी ऊपर कर
होती है 'त्वदेशे धूमने राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते' इसलिये जीवन काल
पर्यन्त मनुष्य को ज्ञानोपावर्तन के लिये सतत अभ्यास करना चाहिये ।

उद् ज्ञान से ईश्वर प्राप्ति होती है और इसी आधार पर आत्र विश्व में
अनेक धर्म पन्थ, सम्प्रदायों विद्यमान हैं, लेकिन उपनिषद् में कहा है—

ग्वामनेकवर्णानां, चोत्स्यारत्येक वयसा ।

धीर धृद् परयेज ज्ञान, सिञ्चिनस्तु गदां यथा ॥

जैसे गौएँ पृथक् पृथक् रंग की होती हैं परन्तु उन सभी का दूध एक ही रंग का अर्थात् सफेद ही होता है ठीक वैसे ही मतानुयायी भी गायों की तरह अनेक प्रकार के हैं किन्तु उन सभी का ज्ञान दूध की तरह एक ही प्रकार का है ।

अतः स० धर्मों में ज्ञान की पराक्वाप्ता प्रदर्शित की गई है मैंने तो इस पुस्तक में केवल बाह्यादम्बर को देख कर हति धी कर ली है, परन्तु इसका पूर्णतया गूढ़ साहित्यिकता मय रहस्य तो अध्यात्मवाद के प्रबल पिपासु ही कर सकते हैं मैं जैन साहित्य से अनभिज्ञ हूँ फिर भी पुस्तक देखने पर रहा नहीं गया, इसलिये दो शब्द लपखी में लूण्यत लिख मारा है, परन्तु पाठक वृन्द को इसका अध्ययन करने से सम्पूर्णतया पता पड़ जायगा और लेखकजी को धन्यवाद देने में पीछे नहीं रहेंगे ।

प्रस्तुत पुस्तक में केवल शब्दादम्बर को न देखकर पाठक वृन्द अपनी दृष्टि साहित्य की ओर डालें, चूँकि मुनिभी ने कितना प्रयास कर अनेक स्वपर प्रर्थों का शालना देकर दोनों का समन्वय किया है परन्तु मुनिभी के प्रयास को सफल करना यह पाठक वृन्द का ही कर्तव्य है । लेकिन मैं तो पं० मुनिभी मन्वान द विजयजी की साधुवाद देने में पीछे नहीं रह सकता ।

कार्तिक वद १३ सं० २०१४

मीमंसा

आपका—

अगदीशसिंह गलहोठ, ओषपुर

सोजत के विद्वान् एव प्रमुख कार्यकर्त्ता का अभिमत

भारतवर्ष शुद्ध सस्कृति और सभ्यता का सुधाभागर है यहाँ की विचार धाराओं ने अनेक देश देशान्तरों को पावन किया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल माय के अनुरूप उन विचार धाराओं में तार-सभ्यता का होना आवश्यकमात्री है। किन्तु सब का मूल उद्देश्य आत्म कल्याण करना ही रहा है। त्याग और तपस्यामय चारित्र्य द्वारा निर्वाण और मोक्ष प्राप्त करना यही भारतीय सस्कृति की चरम सीमा है। भौतिक ज्ञान में भी हमारा पहुँच उतनी ही उन्नत थी जितनी कि आत्म ज्ञान में, यह बताना विद्वानों का काम है। हमारा नहीं। परन्तु भौतिक विज्ञान द्वारा फलने वाले दुपलों से आज मानव समाज कितना भयभीत बन रहा है वह सब पर प्रकट है। अतएव श्री कृष्ण बुद्ध और महावीर ने जो आत्म परिशोध का मार्ग बताया है वही हितकारी प्रतीत होता है।

बुद्ध और महावीर दोनों ही २५०० वर्ष पूर्व तो इतने निकट समकालीन थे और उनके उपदेश भी इतने मिलते जुलते हैं कि कई पारचार्य परिदृष्टों में बौद्ध और जैन धर्म को एक दूसरे की शाखा मात्र ही मान लिया था। परन्तु प्रो० हरमन जेम्सोबी डा० जोहन्स हर्टल आदि विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि बौद्ध ग्रन्थों से यह पता चलता है कि 'नातपुत्त' यानि वर्धमान महावीर कोई नये धर्म के स्थापक नहीं थे। वरन वे बहुधा तेजीसमे तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित जैन धर्म के सुधारक ही थे। अर्थात् बौद्ध धर्म ग्रंथों में निर्ग्रन्थों (जैनों) को और नातपुत्त (महावीर) को बहुत प्राचीन होना बताया गया है। इङ्ग्लैण्ड में सर्व धर्म महा सभा के समक्ष बालते हुए जैन धर्म सम्बन्धी जो उद्गार प्रो० हरमन जेम्सोबी ने निकाले थे इस प्रकार हैं —

"In conclusion let me assert my conviction that Jainism is an original system quite distinct and independent from all others, and that, therefore, it is of great importance for the study of philosophical thought and religious life in ancient India"

अर्थात् मेरा यह निश्चित मत है कि जैन धर्म एक मौलिक और स्वतन्त्र धर्म है और प्राचीन भारतीय तत्त्व ज्ञान की विचार धारा और देश के धार्मिक जीवन के अध्ययन के लिये परम उपयोगी है। भारत ही की दूसरी विचार धारा बुद्धधर्म सम्बन्धी आज ससार जितना जानता है उतना भी हम नहीं जानते।

प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं दोनों स्वतन्त्र धर्मों के मौलिक तत्त्वज्ञान का वर्णन है, इसमें विद्वान् लेखक व्याकरण-साहित्य रत्न मुनिश्री भव्यानन्द विजयजी महाराज ने इसे लिखकर समाज की बड़ी श्रेष्ठ सेवा की है।

मैंने इसे आद्योपान्त पढ़ा। पुस्तक बहुत ही विद्वत्ता-पूर्ण है। जैन अजैन सब के लिये यह परम हितकारी है। मुनिराज श्री भव्यानन्द विजयजी महाराज ने जैन और बौद्ध दर्शनों के सिद्धान्तों का इसमें बड़ा ही सुन्दर और दिलचस्प व्याख्या की है। भारतीय तत्त्व ज्ञान की इन विचारधाराओं की समता और विषमता को आपने एक छोटे में ग्रन्थ में बड़े ही रोचक ढंग से रखा है।

जिज्ञासु पाठकों के लिये अवश्य ही यह एक सुधा सागर साबित होगा और विद्वानों के लिये तुलनात्मक दृष्टि द्वारा अध्ययन (Comparative study) के हेतु दोनों भारतीय दर्शनों के तत्त्वज्ञान का यह एक अमूल्य रत्नाकर सिद्ध होगा। आशा है पाठकवृन्द इससे यथेष्ट लाभ उठावेंगे।

सोजत,
ता० २६-१८-१९५०

सिधवी अनराज

॥ ॐ ॥

॥ ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं शशेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

शामन सत्राद् जगद्गुरु श्रीमद् विजयहीर सरीश्वरेभ्यो नमः

जैन और बौद्ध के दर्शन पर निबन्ध

❀ मंगलाचरणम् ❀

नमो अरिहताय । नमो सिद्धाय । नमो आयरियाय ।

नमो उवज्झायाय । नमो लोए सव्व साहूण ।

ऐमो पच नमुक्कारो । सव्व पावप्पणासखो ।

मगलाय च सन्वेसि । पढम हवइ भगल ॥

मरणीजाङ्कुरजनना, रागाधाद्ययमुपागता यस्य ।
 व्रद्धा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तम ॥

हिमाद्रिदूषण विनाग युग प्रधान ,
 श्रीमद् जगद् गुरु सुहृदमुनीश्वराणाम् ।
 उत्पत्ति मृत्यु भव दुःख निगारणाय,
 भक्त्या प्रणम्य विमलं चरण यजेऽहम् ॥

भक्तएहमण्डलाकार , ध्यातु येन चराचरम् ।
 उत्पद दर्शित येन , तस्मै श्री गुरवे नमः ॥
 अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
 नेत्रगुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

घोरासी लाल जीवायोनि और चार गति प्रधान यह संसार
 माना जाता है । चार गति में भी उत्तम मान्य गति घटाई है यद्यपि
 देव बड़े जगत् जाने जाते हैं सुख माँवा भी देव के ज्यादा हैं
 बड़े बड़े विमान में बैठ स्नेह से परिभ्रमण करते रहते हैं सोने के
 कुण्ड में जल कोड़ा दिन भर करते रहते हैं पुल्लो की शण्या में सदा
 सोते रहते, नाटक गीत गान देखने में लय लीन रहते हैं वहा न तो
 दिन है और न रात । केवल प्रकाशमय ही देवलोक रहता है दिन
 रात मास और वर्ष चन्द्र और सूर्य को गणना इस गनुष्य क्षेत्र में

माना गई है, इतना वैभव देव के होने पर भी मृत्यु लोक में आने के लिये बड़े उत्सुक रहने हैं और वे कहते हैं कि वे मानव धन्य हैं कि जो मानव जीवन पाकर देव गुरु और धर्म का आराधना पर अन्तिम जो ध्येय है उसको पूरा करने में जुटे हुए हैं, कारण कि देव लोक में सब सुख होने पर भी मानवमन के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, यद्यपि मानव की अपेक्षा देवलोक में सिद्धशिला नगरी है फिर भी उनके लिये अगम्य और बहुत दूर है मानव क्षेत्र में सिद्धशिला बहुत दूर यानि मात राज दूर है फिर भी मानव के लिये निरुद्ध है, चूंकि मानव में यह शक्ति है कि शिवपुर सीधा जा सकता है लेकिन मंत्र नहीं जा सकता, इतना अन्तर है।

इस तरह नारकी के जीव भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, इन्हें भी मृत्यु लोक में आने की इच्छा रहती है मानव भव की सामग्री प्राप्त होने पर ही मोक्ष मिल सकेगा, तिर्यक् गति में भी धर्म के माधन का अभाव है। तिर्यक् रात दिन ग्राता है पीता है घूमता है मगर धर्म क्या चीज है? यह वह भी नहीं जान सकता। हमलिये ज्ञानी पुरुषों ने सत्य में उत्तम भव मानव, भव बताया है मानव सीधा शिवपुर पहुँच सकता है।

यह यह एव प्रश्न उठता है कि मानव में ऐसी कौनसी शक्ति भरी पड़ी है कि जिससे द्वारा मानव मोक्ष में चला जाता है।

उत्तर तो इतना ही है कि दूसरी गति की अपेक्षा से मानव में धर्म का ठोमयन्द माधन है सब से उत्तम और सरल उपाय आत्म कल्याण के लिये धर्म ही मुख्य माधन कहा है और इस धर्म के साधन पर मानव मोक्ष पा सकता है। हमलिये मानव को मदैव धर्म पर पूर्ण श्रद्धा रख कर उसका चिन्तन करना चाहिये।

जैन धर्म का संस्थापक—

भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन स्वतन्त्र तथा अनादिकाल के और शाश्वत धर्म है, भगवान महावीर ता अन्तिम तीर्थंकर । और उन्होंने परम्परागत जैन धर्म का काल, द्रव्य, क्षेत्र और भाव के अनुसार प्रचार किया था किन्तु उनके पहले तेवोश तीर्थंकर हैं। चुर थे, उनसे आदि तीर्थंकर कहो या आदि राजा कहो तो ऋषभ देव भगवान माने गये हैं और व ही जैन धर्म के संस्थापक थे किन्तु महानीर नहीं यह तो केवल प्रचारक थे ।

ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में नाभिराजा और मरु देवी के घर हुआ था उस समय युगलियों का युग था लोग मगे रहते थे और भूल व्यास लगने पर कल्पवृक्ष के पास जा याचना करते थे और कल्पवृक्ष उन्हों की मनो कामना पूर्ण कर देता था कल्पवृक्ष भी दश प्रकार के बताये गये हैं—

(१) गृहागकल्पवृक्ष (२) ज्योतिषाग कल्पवृक्ष (३) भूषणाग कल्पवृक्ष (४) भोजनाग कल्पवृक्ष (५) वस्त्रागकल्पवृक्ष (६) धिररसाग कल्पवृक्ष (७) तूर्याग कल्पवृक्ष (८) भाजनाग कल्पवृक्ष (९) कुसुमाग कल्पवृक्ष (१०) टीषाग कल्पवृक्ष । इस प्रकार जो चीज चाहिये थी तब तब उन उन वृक्षों से मागनी करते थे, और सब चीजें मिल जाती थी ।

युगलियों के युग में ऋषभदेव का अवतार हुआ उस समय इन्द्र शैलही हाथ में लेकर आया था जिससे भगवान के वश का नाम इन्द्राक्ष पड गया भगवान के पहले स्वार मरार और धिक्कार रूप नीति थी, बाद काल के चक्र मे युगलियों में भी त्रिपाद होने लगा तब नाभिराजा ने ऋषभदेव को राजा बनाया । इस अवसर्पिणी

काल के पहले राजा ऋषभदेव माने जाते हैं उन्होंने साम दान दण्ड और भेद से चार प्रकार की नीति मानव को बताई पुरुषों की बहतर कला और स्त्रियों की सौसठ कला का निर्माण किया। अठारह प्रकार की लिपि सिखाई। कलाओं का नाम आगे बतायेंगे।

एक बार जंगल में आग भभक उठी। इसे देख युगलिये घबराये भगवान् ने करियाद की उन्होंने अग्निज्ञान के द्वारा आग पैदा हुई ऐसा जान युगलियों को अत्र पक़ा कर खाने को शिक्षा दी फिर भी वे समझ न पाये तब हाथा के गंडस्थल पर मट्टी का भापन कर दिया और कहा कि इसमें पाना से पका कर अन्न खाओ जिससे न तो अजीर्ण होगा और न पेट दुखेगा।

भगवान् के द्वारा दी गई शिक्षा का लाखों मानव ने लाभ उठाया अन्न खेतीवादी करके जीवन निर्वाह मानव करने लगा अक्षरज्ञान भी ऋषभ ने करवाया शिल्प आदि चौदह विद्याएं सिखाई इसलिये तो वे आदि प्रजा भी कहे जाते हैं इतना ही क्यों? ऋषभदेव ने मानव को भौतिक अभ्युदय के साधन भी बताये, उन्होंने आर्थिक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था भी बताई मानव को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा भी दी सबम का अटूट पाठ प्रजा को पढ़ाया।

जैसा ऋषभ ने कहा था वैसा ही आपने जीवन में कर बताया था। राज अवस्था का परित्याग कर एक दिन स्वयं साधु ही बन गये दीक्षा लेने के बाद बारह मास पर्यन्त तो आपको आहार पानी भी नहीं मिला था फिर भी आप हताश न हुए और अपने ध्येय पर अविचल चलने लगे, हस्तिनापुर शहर में जातिस्मरण द्वारा अपने उपकारी को जान कर श्रेयामकुमार न इक्षुरस से बारह मास का पारखा भगवान् को करवाया उस दिन से जैन समाज में वर्षातिथ का प्रारम्भ हुआ जो कि आज लाखों मानव इस तपस्का

लाभ उठा रहे हैं और श्रेयाम कुमार के द्वारा ही मसार में दान के पवाह नदी बेग चालू रहा ।

अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार से अनेक उपसर्ग हुए फिर भी आप अपने मार्ग पर अडिग रहे अत्यन्त भयंकर परिमह सहन करने पर आप फोदिव्यज्ञान (वैजल ज्ञान) पैदा हुआ पराचर पदार्थ को दर्पण में प्रतिबिम्ब की भाँति आप जानने लगे देव देवेन्द्र नागेन्द्र नरेन्द्र चन्द्र और सूर्य सब आपकी मेधा में उपस्थित हो गये देव के द्वारा त्रिरचित समग्रसरण में बैठ आप ने भगवत्परिणी और मंगल कारिणी देशना प्रारम्भ की जिसका पान कर लाखों जीव अमर हो गये, सब प्राणी अपने जन्म सिद्ध वेर-जैर को भी भूल कर प्रेम से भगवान की परंपरा में आ बैठे और सन्मार्ग स्वीकार कर आत्म ब्रह्मण की तरफ बढ़े ।

ऋषभदेव इस प्रकार भयंकर तप त्याग के बल पर ही महान् घने ये ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हुए और उनके द्वारा बताये गये अहिंसा प्रधान धर्म आज जैन धर्म कहलाता है इसलिये जैन धर्म के संस्थापक इस काल की अपेक्षा से ऋषभदेव माने जाते हैं, न कि भगवान महावीर । इसलिये ऋषभदेव को ही धर्म का संस्थापक समझना चाहिये । ऋषभदेव ने जितनी भी कला बताई वह राज्यावस्था में बताई है दाँदा लेने पर नहीं ।

जैनेतर साक्षी—

यदि पाठकगण यह कहेंगे कि यह तो जैनो की मान्यता है, दर असल सही है कि जैन मान्यता के अनुसार भगवान महावीर नहीं बल्कि जैन धर्म का आदि संस्थापक ऋषभदेव हैं किन्तु इनका समर्थन जैनेतर साहित्य और पुरातत्त्व से भी होता है पहले वैदिक

माहित्य को देखिये तो उसमें अष्टभदेव का वैसा ही वर्णन उपलब्ध है जैसा कि जैन आगमों में । अष्ट भे में लिखा है—

अष्टम मातमानाना मपत्नाना निपासहिम् ।

हन्तार शत्रूणा कृधि विराज गोपतिं गवाम् ।

अ० ८ भ० ८ व २४

इससे स्पष्ट है कि मानव जाति के शत्रु अज्ञात के हता और सभी चराचर जीवों के रक्षक गोपति अष्टभदेव थे । अर्थभेद में भी कहा है—

अहोमृच वृषभ यज्ञियाना विराजन्त प्रथममध्वराणाम् ।

अथा नपातमखिवनी हु वेधिय इन्द्रिपोण इन्द्रिय दत्तमोज ॥

१६-४७-४ (अहिमा धारणी)

सम्पूर्ण पापों से मुक्त तथा अहिंसक वृत्तिधर्म में प्रथम राजा आदित्य स्वरूप श्री वृषभ या अष्टभ है । यजुर्वेद (अ० २० मं ४६) में भी अष्टभदेव का उल्लेख हुआ है इन वैदिक लेखों में स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में अष्टभ अथवा वृषभ नामक एक महापुरुष अथर्वय हुआ था । किन्तु वे मंत्रों में उल्लिखित यह वृषभ कौन थे ? वेदों में यह स्पष्ट नहीं है इस विषय में यह माना जाता है कि वैदिक अनुश्रुति की व्याख्या पुराण और इतिहास के आधार पर करना उचित है अतः हिन्दु पुराणों के आधार में यह प्रमाणित होता है कि नाभिराय और भरुदेवों के पुत्र अष्टभदेव थे, मागधत पुराण में उनका विशद विर्णन मिलता है और उनको आठवाँ अवतार माना है देखिये, उम. में लिखा है—

राजा नाभि की पत्नी मुदेयी (मरुदेयी) के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया इस अवतार में समस्त आत्मकियों से रहित रहकर, अपनी इन्द्रियों और मन को आसक्त शान्त करके यह अपने स्वरूप में स्थित रह कर ममन्शी के रूप में उन्होंने मूल पुरुष के घेप में (नष्ट होकर) योग भावना की, इस स्थिति के महर्षि लोग परमहम पद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं । भा० ६-७ १०

(अहिमावासी)

ऋषभदेव ने ही पहले योग चर्या और आत्मवाद का उपदेश दिया था उनके पहले हुए मात अवतारों में से किसी ने भी उनके द्वारा उपदिष्ट नि श्रेयस मार्ग का उपदेश नहीं दिया था । विष्णु पुराण (श० १ पृ० ७७) मार्कण्डेय पुराण (अ० ५ पृ० १५०) अग्निपुराण (अ० १०) ब्राह्मणपुराण (अ० १४ अ० ५०-६१) आदि पुराण ग्रन्थों में भी ऋषभदेव का ऐसा ही वर्णन मिलता है महाभारत के शान्ति पर्व में भी उनका उल्लेख हुआ है अतएव वैदिक मत के शास्त्रीय उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि योगी ऋषभ अवश्य हुए थे और यह जैन तीर्थंकर से अभिन्न थे यह दोनों के समान वर्णन से स्पष्ट है । वैदिक धर्म के विद्वान् प्रो० विरुपाक्ष वाडियर, टीकाकार ज्ञानालाप्रसाद, डा० राधाकृष्णन इत्यादि उपरोक्त लेखकों के लेखोंमें जैन तीर्थंकरों का जिक्र हुआ मानते हैं ।

(अहिंसा वाणी)

बौद्धग्रन्थ—

बौद्धग्रन्थों से भी जैन धर्म का अस्तित्व भगवान महावीर से बहुत पहले का प्रमाणित होता है डा० जैमिनी ने स्पष्ट लिखा है कि बौद्धग्रन्थों में जैन धर्म का उल्लेख एक नये मत के रूप में नहीं भी नहीं मिलता, पहले जैन धर्म से ही यह मत निकला है ।

होता है, प्राचीन जैनों को प्रायः बौद्धों ने तित्थिय (तीर्थक) कह कर पुकारा है जो सार्थक है क्योंकि जैन ही तीर्थंकरों के तीर्थ को मानते हैं आजकल भगवान् महावीर का तीर्थ-चल रहा है यह प्रत्येक जैन जानता है अतः वीर तीर्थ के उपनामक 'तीर्थक' कहलाना ही चाहिये । म० बुद्ध ने इस प्राचीन जैन सार्थको, के चारित्र नियमों से बहुत कुछ ग्रहण किया था ।

आर्यमञ्जु श्री मूलरूप,, घम्मपद्, आर्यदेवकृत "सत्-शास्त्र, और "न्यायविन्दू,, नामक बौद्धग्रन्थों में भी एसे उल्लेख मिलते हैं कि जिन में जैनों के आदि आप्तदेव ऋषभ और अन्तिम भगवान् महावीर लिखे हैं । मञ्जु श्री मूलरूप में भारतीय इतिहास का वर्णन करते हुए भारत के आदि कालीन राजाओं में दुन्धमार, वन्दर्प, और प्रजापति के पश्चात् नाभि, ऋषभ और भरत का होना लिखा है ऋषभ को सिद्ध कर्म और दृढप्रती बताया है नि मन्हे प्रथम तीर्थंकर का निर्माण कैलाश (अष्टापद) पर हुआ था जो हिमालय का ही एक शृंग है ।

इस प्रकार बौद्ध ग्रन्थों से भी ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक सिद्ध होते हैं भगवान् महावीर तो जैन धर्म के सबसे अन्तिम प्रचारक थे । (अहिंसा वाणी)

इस तरह उपरोक्त प्रमाणों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि भगवान् ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और भगवान् महावीर प्रचारक थे । अब यह विचार किया जाता है कि ऋषभदेव किस समय में हुए यहाँ पहले जैनों की काल (समय) गणना वर्तमान आयगी ।

जैन सिद्धान्त की काल गणना—

निर्विभाज्य असंख्य समय का १ निमेष

१८ निमेष का १ काष्ठा

२ काष्ठा का १ लघ

२ लघ की १ कला

२ कला का १ लेश

१५ लेश का १ क्षण

६ क्षण की १ घटिका

२ घटिका का १ मुहूर्त्त

३० मुहूर्त्त का १ दिवस

१५ दिवस का १ पक्ष

२ पक्ष का १ मास

२ मास की १ ऋतु

३ ऋतुकी की १ अयन

२ अयन का १ वर्ष

५ सौर वर्ष का १ युग

२० युग का १ शतवर्ष

१० शतवर्ष का १ सहस्रवर्ष

१०० सहस्रवर्ष	का	१ लाखवर्ष	-
८४ लाखवर्ष	का	१ पूर्वग	=
८४ लाख पूर्वग (७० क्रोड़ ५६ लाख क्रोड़ सूर्यवर्ष का)		१ पूर्व	
८४ लाख पूर्व	का	१ श्रुतिग	=
(प्रथम प्रभु का आयुष्य)			
८४ लाख श्रुतिग	का	१ श्रुति	
८४ लाख श्रुति	का	१ अटडाग	
८४ लाख अटडाग	का	१ अटड	
८४ लाख अटड	का	१ अववाग	
८४ लाख अववाग	का	१ अवव	
८४ लाख अवव	का	१ हुहुकाग	
८४ लाख हुहुकाग	का	१ हुहुक	
८४ लाख हुहुक	का	१ उत्पलाग	
८४ लाख उत्पलाग	का	१ उत्पल	
८४ लाख उत्पल	का	१ पधाग	
८४ लाख पधाग	का	१ पध	
८४ लाख पध	का	१ नलिनाग	
८४ लाख नलिनाग	का	१ नलिन	
८४ लाख नलिन	का	१ अर्थनि पुराग	

जैन सिद्धान्त की काल गणना—

निर्विभाज्य असह्य ममय का १ निमेष

१८ निमेष का १ काष्ठा

२ काष्ठा का १ लव

२ लव की १ कला

२ कला का १ लेश

१५ लेश का १ क्षण

६ क्षण की १ घटिका

२ घटिका का १ मुहूर्त्त

३० मुहूर्त्त का १ दिवस

१५ दिवस का १ पक्ष

२ पक्ष का १ मास

२ मास की १ ऋतु

३ ऋतु की १ अयन

२ अयन का १ वर्ष

५ सौर वर्ष का १ युग

२० युग का १ शतवर्ष

१० शतवर्ष का १ सहस्रवर्ष

१०० सहस्रवर्ष	का	१ लाखवर्ष
८४ लाखवर्ष	का	१ पूर्वांग
८४ लाख पूर्वांग	(७० कोट ५६ लाख कोट सूर्यवर्ष का)	१ पूर्व
८४ लाख पूर्व	का	१ त्रुटिर्वांग (प्रथम प्रभु का आयुर्वर्ष)
८४ लाख त्रुटिर्वांग	का	१ त्रुटि
८४ लाख त्रुटि	का	१ अट्टांग
८४ लाख अट्टांग	का	१ अट्ट
८४ लाख अट्ट	का	१ अवर्वांग
८४ लाख अवर्वांग	का	१ अव
८४ लाख अव	का	१ हुहुर्वांग
८४ लाख हुहुर्वांग	का	१ हुहु
८४ लाख हुहु	का	१ उत्पलांग
८४ लाख उत्पलांग	का	१ उत्पल
८४ लाख उत्पल	का	१ पद्मांग
८४ लाख पद्मांग	का	१ पद्म
८४ लाख पद्म	का	१ नलिनांग
८४ लाख नलिनांग	का	१ नलिन
८४ लाख नलिन	का	१ नलिन

अब जैन सिद्धान्त के अनुसार मुख्य काल के बड़े ने विभाग किया जात है (१) अवसर्पिणी (२) उत्सर्पिणी। इनका अर्थ क्रमिक अवनति और उन्नति होता है, यानि उत्सर्पिणी बढ़ने का काल और अवसर्पिणी पतन काल। वर्तमान अवसर्पिणी काल माना जाता है।

प्रत्येक उत्सर्पिणी अथवा अवसर्पिणी में जैन के चौषाश चौषाश तीर्थंकर होते आये हैं, एक उत्सर्पिणी अथवा अवसर्पिणी १०-१० फोड़ाकोड़ी मागरोपम की मानी गई है और प्रत्येक उत्सर्पिणी अथवा अवसर्पिणी ४ छ ४ आरे भी नियत हैं यहां आरा १५ नाम व स्वरूप विचारिये।

छ: आरों का नाम तथा स्वरूप

(१) वर्तमान अवसर्पिणी काल के छ आरा में से पहला आरा 'सुखमा सुखम्' नाम का चार कोड़ा कोड़ी मागरोपम की स्थिति वाला माना गया है, इस समय अनुप्य का शरीर प्रमाण तीन गांउ और आयुष्य तीन पटयोपम का होता है, और उस अष्टपम नाराच महत्तन तथा समचतुरम्भ सत्थानवाले प्य महास्वरूपवान तथा सरल स्वभावी होते हैं, स्त्री पुंस्व दोनों साथ यानि युगलिये रूप ही जन्म होता है और उनक लिये कल्पवृक्ष ही मय पुछ देता है।

(२) पहला आरा समाप्त होते ही तीन कोड़ा कोड़ी मागरोपम का "सुखमा" नामक दूसरा आरा प्रारंभ हो जाता है इस आरे में पहले से रूप रस गंध और स्पर्श में अनन्त गुणी होनेला हो जाती है शरीर का प्रमाण ही गांउ तथा आयुष्य दो पटयोपम का ही होता है।

(३) दूसरा आरा समाप्त होते ही दो फोड़ा फोड़ी सागरोपम की स्थिति वाला "सुखमा दुखम्" नाम का तीसरा आरा लग जाता है, यहां रूप रस गंध और स्पर्श आदि में अधिक न्यूनता आ जाती है, चाहे तत्परिणी हो अथवा अतत्परिणी हो मगर एक तीर्थ पर का जन्म तो तीसरे आरे में हो ही जाता है इसी प्रकार ऋषभदेव भगवान् आद्य तीर्थ पति का यहां पर जन्म हो गया था और युगलियों को सर्व प्रकार की शिक्षा आप फरमाते हैं। सर्व प्रथम कुम्भकार की स्थापना की कुल १८ श्रेणी और १८ प्रश्रेणी मव मिला कर ३६ जातिगा बनाई यह इस प्रकार है।

(१) कुम्भकार (२) माली (३) खेडुत (४) ततुवाय (५) दरजी (६) चित्रकार (७) चूड़ोगर (८) मद्य के व्यापारी (९) तम्बोली (१०) खत्री (११) सुयार (१२) गोयालय (१३) तेलीघाची (१४) घोषी (१५) कदोई (१६) हजाम (१७) कहार (१८) बंधार (१९) सीलगर (२०) सप्रही (२१) फाच्छी (२२) कुदोगर (२३) कागदी (२४) रबारी (२५) ठठेरी (२६) पटेल (२७) कडिया (२८) मढभूजा (२९) सोनी (३०) गिरा (३१) बमार (३२) चूनारा (३३) माछी (३४) सिकलीघर (३५) कसारा (३६) बाणिया।

लौकिक १४ विद्या—(१) गणितानुयोग (२) करणानुयोग (३) धरणानुयोग (४) द्रव्यानुयोग (५) शिक्षाकल्प (६) व्याकरण (७) छंदविद्या (८) शास्त्र (९) अलंकार (१०) ज्योतिष (११) निर्युक्त (१२) इतिहास (१३) मीमांसा (१४) न्याय।

लौकिक १४ विद्या—ग्रह, चातुरा, बल, वाहन, देशना बाहु, जलतरण, रसायन, गायन, वाद्य, व्याकरण, वेद, ज्योतिष और वैदिक।

लिपि के १८ नाम—१ हम लिपि (२) भूतलिपि (३)

यज्ञलिपि (४) राक्षस लिपि (५) यवन लिपि (६) तुरकी लिपि (७) किरली लिपि (८) द्राविडलिपि (९) मैथिलीलिपि (१०) मालवीलिपि (११) कनडोलिपि (१२) नागरीलिपि (१३) छाटीलिपि (१४) फारसी लिपि (१५) अनीमिमिलिपि (१६) चाणूरी लिपि (१७) मूलदेवलिपि (१८) उड़ीलिपि ।

पुरुष की ७२ कला—लेखन, गणित, रूपबदलना, नृत्य,

संगीत, ताल, वाजिन्त्र, घमरी, नरलक्षण, नारीलक्षण, गणलक्षण, अश्वलक्षण, दडलक्षण, रत्नपरीक्षा, धातुवाँद मन्त्राद कवित्व, तर्क-शास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, व्योतिशास्त्र वेधशास्त्र पद्मापा, योगाभ्यास, रमायन, अचन, ग्यप्रशास्त्र, इन्द्रजाल, ऐतीवाहीकर्म वस्त्रविधि, जुगार व्यापार, राजमेशा शकुन-विचार, वायुस्तम्भन, मेघवृष्टि, अग्निस्तम्भन, विलेपन, मर्दन, उर्ध्वगमन, सुवर्णसिद्धि, रूप सिद्धि, घटयन्धन, पत्रवेष्टन मर्मभेष्टन लोकाचार, खोररजन, रथयुद्ध, फल आकर्षण, अफलाफलन धारयन्धन, चित्रकला प्रामवमाना, मङ्गयुद्ध, गरुडयुद्ध हृष्टियुद्ध, वागयुद्ध, मुष्टियुद्ध, बाहुयुद्ध, उडयुद्ध, शास्त्रयुद्ध, सर्पमोहन व्यतरमर्दन, मन्त्रविधि, तन्त्रविधि, यन्त्रविधि, रौप्यकविधि सुवर्णपाकविधि, वन्धन, मारण, स्थभन और सजीवन ।

स्त्री की ६४ कला—नृत्य, चित्र, औचित्य वादित्र, मन्त्र,

जन्त्र, ज्ञान, विज्ञान, स्नान जलस्थभन, गीतागान, तालमान, मेघ-वृष्टि, फलावृष्टि आकारगणन धर्मविचार धर्मनीति, शकुनविचार क्रियाकल्प आरामरोपण, सस्कृतजल्प, प्रमादनोति सुवर्ण वृद्धि सुगन्धतेल बनाना, लोलारचनी हाथी घोड़ा की परीक्षा, स्त्री पुरुष की परीक्षा काम क्रिया, लिपिछेदन, तात्कालिक बुद्धि, वस्तुसिद्धि, वैद्यक क्रिया, सुवर्णरत्नशुद्धि, कुम्भभ्रम, सारीभ्रम, अजन्मभोग, धूर्ण

योग, हस्तपटुता, वचनपटुता, भोजन विधि, वाणिज्य विधि, काव्य शक्ति, व्याकरण, शालीसहन, मुक्कर्महन, कथाकथन, पुत्रमाला गृथन, गृहार मजना, सर्वमापाज्ञान, अभिधान ज्ञान, आभरण विधि, भृत्य उपचार, गृहाचार मन्त्र्यकरण, निराकरण, धान्यरधन, वेशगृथन, याणापाद, वितहायाद, अंकविचार, मत्पसाधन, लोक व्यवहार, अन्त्यक्षर, और प्रभ पहेली ।

इस प्रकार की शिक्षा ममार का अपभ्रष्ट ने भी थी, भगवान का पुत्र चन्द्रवर्ती भी भरत में हिन्दुस्तान का नाम भारत पडा है जो आज विश्व में सूर्य की भांति चमक रहा है तीसरे आरे का साक्षा आठ मास और तीन वर्ष क शेष रहन पर भगवान अपभ्रष्ट मोक्ष में पधार गये । और चौरासी गणधर हुए हैं सम से बड़े पुढकरीक स्वामी हुए थे ।

(४) तीसरे आरे की समाप्ति के बाद “दुखमा सुखम, नामक चौथा आरा प्रारंभ होता है वह ४०००० हजार वर्ष कम एन सागरोपम की स्थितियाला हाता है तीसरे आरे की अपेक्षा हमम रूप रम गंध और स्पश आदि शुभ पुद्गलों की अनन्तगुण। न्यूता ॥ जाता है शरीर प्रमाण ४०० धनुष और आयुष्य एक क्रोड़ पूर्व का हो जाता है ।

तीसरे तथा चौथे आरे में जैनो के २४ तीर्थंकर, १० चर-वर्ती ६ त्रामुन्द, ६ प्रतित्रामुदेव, ६ बलदेव, कुल ६३ उत्तम पुरुष होते हैं जिनकी जैनी लोग “त्रिषष्टिशालासी पुरुष,” के नाम से मायाधन करते हैं य ६३ पुरुष मोक्ष के अधिकारो माने गये हैं ।

(५) चौथा आरा समाप्त होत ही पांचवां आरा २१००० हजार वर्ष का लग जाता है वर्तमान के काल की “दुखमा, नामक पांचवां आरा अथवा पंचमकाल कहते हैं, भगवान सहापीर

का गणेश जम्बु स्वामी के बाद दश वस्तुओं का विच्छेद हो गया ।
 (१) केवल ज्ञान (२) मनपर्यवधान (३) परमावधिज्ञान, (४) सिद्धि-
 गति (५) निनकल्पो माधु (६) उपराम श्रेणी (७) सपद्यश्रेणी (८)
 आहारक शरीर (९) युताकल्पव्य (१०) तीन चारित्र्य (परिहारविग्रह,
 सुदमसम्पराय और यथाक्यात चारित्र्य) इस आरे में रूप रस गंध
 स्पर्श आदि में भी बहुत हीनता हो जाती है, शरीर का प्रमाण सात
 हाथ और आयुष्य १२५ वर्ष का होता है ।

पाचरें आरे में मानव की प्रकृति इस प्रकार होगा, ३०
 बातों का विचार इस प्रकार रहेगा—

(१) शहर के गामड़े बन जाय (२) गामड़े के रमरान बन
 जाय, (३) सुकुलोत्पन्न व्यक्ति दाम दामो बन जाय (४) राजा यम-
 राज जैसे क्रूर बन जाय (५) कुलीन कन्या कुपटा बन जाय (६)
 पिता की आज्ञा पुत्र न मान (७) शिष्य गुरु कानिन्दा करें (८) कुशाल
 मनुष्य सुखी बनें (९) सुशाल मानव भूखे मरें (१०) सर्प, बिच्छू,
 बास, माकड़, आदि छुद्र जन्तुओं की वपस्ति विरोध हो जाय (११)
 दुःखाल बहुत पड़ (१२) ब्राह्मण लाभी बनें (१३) हिंसा धर्म के
 प्रवर्तकों की सत्यास वृद्धि होय, (१४) एक मन में से अनेक मत मत-
 न्तर निरुलें (१५) मिथ्यात्व की वृद्धि होवे (१६) दब दर्शन दुर्लभ हो
 जाय (१७) वैताद्व्य पर्वता के विद्याधरों की विद्या का प्रभाव कम
 पड़ जाय (१८) दूध पी घोंगे सुन्दर वस्तुओं का सत्व घट जाय (१९)
 पशुओं का आयुष्य अल्प हो जाय (२०) पात्रलहियों की पूजा में
 वृद्धि हो, (२१) साधुओं के लिये चैमासा के चैत्र का अभाव हो
 जाय, (२२) साधुओं की १० और आवकों की ११ प्रतिमा धारक
 एक भी न रहे, (२३) गुरु शिष्य को पदावे नहीं (२४) ।
 अविनीत और कलहका १० १) अधर्मी कणायही धूर्

और भगवाणोर मनुष्यों की वृद्धि हो, (२६) धर्मात्मा, सुराील, सरलस्वभावी मनुष्य कम होगा, (२७) उत्सृष्ट प्ररूपक, लोगों को फमाने वाले मनुष्य धर्मीनर कहलायेंगे (२८) आचार्यों अलग अलग सम्प्रदाय ग्थापन कर परमत को नत्यापन करेंगे (२९) म्लेच्छ राजाओं की वृद्धि हो (३०) लोगों के लिल में धर्म प्रेम कम हो जाय इस प्रकार पञ्चम आरे में मानव रहेंगे जो आज अपने प्रत्यक्ष देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं।

पाँचवें आरे की समाप्ति के एक दिन पहले शक्रेन्द्र लोगों को कहेगा-भार्यों! बल छट्ठा आरा भयकर प्रारम्भ होगा जो भी धर्म करणी करना हो सो करलो इस प्रकार इन्द्र के वचन पर धर्मी जीव सब प्रकार की मोहजाल का परित्याग कर अनशन स्वीकार सहर्ष करेगा आत्म चिन्तवन में लीन बन ससार पार हो जायगा। पापी जीव ह्व मरेगा।

उसी दिन महासवर्तक नाम का पवन चलेगा, इतना जोर से वायु चलेगा कि उस समय बैताङ्ग (गिरनार), पर्यत ऋषभदूट (शत्रुञ्जय), लमणसमुद्र की खाड़ी, गंगा और सिन्धू नगी का छोड़ पर्यत महल किल्ला कोट मकानों तमाम जमीनदोस्त हो जायेंगे। पहले पहर में जैन धर्म का विच्छेद होगा दूसरे पहर में ३६३ पाण्डिह्यों का मत खत्म होगा, तीसरे पहर में राजनीति और चौथे पहर में बादर अग्नि का मर्या विच्छेद हो जायगा यहा जल थल सब एक हो जायगा।

(६) पाचवा आरा की समाप्ति होने पर २१००० हजार वर्ष का दुखमा दुखम् नाम का छट्ठा आरा लगेगा इस समय बीज की भाति कोई मानवधव गया होगा तो उनको भरत क्षेत्र का अधिष्टायक

देव वैताड्य पर्यंत से उत्तर और दक्षिण गंगा सिन्धु नदी के सामसामें तट पर बिल होंगे उस में छाड़ देगा । वे बिल ७२ होगा और तीन तोंत माल के जमान में होगा, रूप रस गन्ध स्पर्श की सर्वथा हानि हो जायगी । मनुष्य का आयुष्य २० और स्त्री का १६ वर्ष का आयुष्य, शरीर प्रमाण १ हाथ का होगा छ वर्षे स्त्री गर्भवती बनेगी, प्रसव के समय अत्यन्त वेदना का अनुभव करेगी । अत्यन्त भूख लगेगी फिर भी कृत्ति न हो सरेगी उस समय ताप भयंकर पड़ेगा और रात को सर्प भी बड़ी भारी पड़ेगी । बिल से बहार निरालता भी कठिन हो जायगा । गंगा सिन्धु नदी गाढा के पैया जितनी चौड़ी होगी और सामान्य पानी रहेगा, उन में अनेक जलचर जीव रहेंगे सम्प्रा के दो घड़ी के पहले बिलजामी जीव बहार निराल उस जीवोंमें पकड़ पकड़ कर रेती पर डालेगा उन सूर्य की उष्णता से पक जाने पर घील में जा सब लायगा, मृतक मनुष्य की खोपड़ी में पानी भर लाकर पीवेंगे वे लोग मासाहार पर जीवन निर्वाह करेंगे । छठे आरे के मानवी दुर्बल क्षीन हीन दुर्गन्ध वाले रोगिष्ट, अपवित्र नम्र आचार विचार से शून्य तथा माता, पुत्री घेन के साथ मैथुन सेवन करने वाले होंगे । पुण्य रहित और महादुखी मानव होंगे ।

इन छ आरे का सम्पूर्ण काल दश कोड़ाकोड़ी सागरोपम का है इस तरह विचार करते हुए यह ती निर्णय हो गया कि जैन धर्म अनादिकाल का और शाश्वत है । मगर इस अत्रसर्पिणी काल की अपेक्षा से अप्रभदेव जैन धर्म का सस्थापक है और महावीर प्रचारक है ।

चौबीस तीर्थ कर और उनका अन्तर काल—

अब आपन यह विचार कर लेते हैं कि मगवान अष्टभदेव और महावीर इन दानों के बीच का काल कितना है और बीच में हुए २९ तीर्थ करों का भी विचार कर लेना चाहिये।

(१) गठ चौबीसी के अन्तिम तीर्थ कर के मोक्ष जाने के बाद १८ कोडाफोडी सागरोपम के पश्चात् अयोध्या नगरी में नाभिराजा और मरुदेवी के घर अष्टभदेव का जन्म हुआ था आप का वर्ण सुवर्ण, लङ्घन घैल, शरीर ५०० धनुष और ८४ लाख पूर्व का आयुष्य था, ८९ लाख पूर्व घरवास और १ लाख पूर्व दीक्षा पर्याय पाल कर १० हजार साधुओं के साथ आप मात पधारे। गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी देवी आपके अधिष्ठायक भेव माने जाते हैं।

(२) ४० लाख करोड सागरोपम के बाद अयोध्यानगरी में जितशत्रु राजा की पटराणी विजयादेवी की कुत्ती से दूसरे तीर्थ कर अजितनाथ का जन्म हुआ, आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन हाथी शरीर ४५० धनुष और ७२ लाख पूर्व का आयुष्य था ७१ लाख पूर्व घरवास और १ लाख पूर्व सयम पाल कर एक हजार साधुओं के साथ मोक्ष पधारे। आप के महायक्ष और अजितवाला देवी अधिष्ठायक बने जाते हैं।

(३) ३० लाख करोड सागर के पश्चात् आश्वि नगर में जीतारि राजा की पटराणी सेनादेवी की कुत्ती से ३ तीर्थ कर श्रीसंभवनाथ का जन्म हुआ था आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन घोड़ी, शरीर ४०० धनुष और ६० लाख पूर्व का आयुष्य था ५६ लाख पूर्व गृहवास और १ लाख पूर्व दीक्षा पर्याय पाल कर एक हजार साधुओं

से आप मोक्ष प्यारे । त्रिमूलवत्त और दुरितारिदेवी आप के अधि-
प्रायक कहे जाते हैं ।

(८) १० लाख करोड़ सागर के पश्चात् वनिता नगरी में
सवर राजा की पटराणी सिद्धार्थदेवी की कुत्ती से चौथा तीर्थ कर
श्री अभिनन्दन का जन्म हुआ था । आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन
चन्द्र शरीर मान ३५० धनुष और आयुष्य ५० लाख पूर्व का था,
४६ लाख पूर्व घरवास और १ लाख पूर्व चारित्र पाल कर एक
हजार साधुओं के साथ निर्वाण का प्राप्त किया । ईश्वरवत्त और
कालीदेवी आपके अधिप्रायक माने जाते हैं ।

(५) ६ लाख करोड़ सागर के बाद काचनपुर नगर में
मैथरथ राजा की राणी सुमंगला देवी की कुत्ती से पाचवां तीर्थ कर
श्री सुमतिनाथ का जन्म हुआ था, आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन
मौचपत्ती, देह मान ३०० धनुष और ४० लाख पूर्व का आयुष्य था
३६ लाख पूर्व घरवास और एक लाख पूर्व समय पाल कर एक हजार
साधुओं के साथ सिद्धि पद प्राप्त किया । तूषरवत्त और महाकाली
देवी आपके अधिप्रायक देव कहे जाते हैं ।

(६) ६० हजार करोड़ सागर के पश्चात् कौरागवा नगरी में
श्रीधर राजा की सुसीमा नाम की पटराणी की कुत्ती से छठे तीर्थ-
कर श्री पद्मप्रभु का जन्म हुआ था, आपका वर्ण लाल, लङ्घन पद्म-
कमल, देहमान २५० धनुष, और ३० लाख पूर्व का आयुष्य था २६ लाख
पूर्व घरवास और १ लाख पूर्व दीक्षा पर्याय पाल कर एक हजार
साधुओं के साथ शिववधू को बरली । बुभुभवत्त और अच्युतादेवी
आपके अधिप्रायक माने जाते हैं ।

(७) ६ हजार करोड़ सागर के बाद वाणारमी नगरी में श्री
प्रतिष्ठित राजा की पृथ्वी राणी की कुत्ती से सातवें तीर्थ कर श्री

चौबीस तीर्थ कर और उनका अन्तर काल—

अब आपन यह विचार कर लेते हैं कि भगवान् अष्टभदेव और महावीर इन दोनों के बीच का काल कितना है और बीच में हुए २२ तीर्थ क्यों का भी विचार कर लेना चाहिये।

(१) गत चौबीसी के अन्तिम तीर्थ कर के मोक्ष जाने के बाद १८ कोटाकाटा सागरोपम के पश्चात् अयोध्या नगरी में नाभि राजा और भरुदेवी के घर अष्टभदेव का जन्म हुआ था आप का वर्ण सुवर्ण, लङ्घन बैल, शरीर ५०० धनुष और ८४ लाख पूर्ण का आयुष्य था, ८३ लाख पूर्ण घरवास और १ लाख पूर्ण दीक्षा पर्याय पाल कर १० हजार साधुओं के साथ आप मोक्ष पधारे। गोमुख यह और चक्रेश्वरी देवी आपके अधिष्ठायक देव माने जाते हैं।

(२) १० लाख करोड़ सागरोपम के बाद अयोध्यानगरी में जितशत्रु राजा की पटराणी विजयादेवी की कुत्ती से दूसरे तीर्थ कर अजितनाथ का जन्म हुआ, आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन हाथी शरीर ४५० धनुष और ७२ लाख पूर्ण का आयुष्य था ७१ लाख पूर्ण घरवास और १ लाख पूर्ण समय पाल कर एक हजार साधुओं के साथ मोक्ष पधारे। आप के महायज्ञ और अजितमाला देवी अधिष्ठायक रहे जाते हैं।

(३) ३० लाख करोड़ सागर के पश्चात् आवस्ति नगरी में जीतारि राजा की पटराणी सेनादेवी की कुत्ती से ३ तीर्थ कर श्री सभयनाथ का जन्म हुआ था आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन घोड़ा, शरीर ४०० धनुष और ६० लाख पूर्ण का आयुष्य था ५६ लाख पूर्ण गृहवास और १ लाख पूर्ण दीक्षा पर्याय पाल कर एक हजार साधुओं

से आप मोक्ष पका। आपका नाम है—
प्रायक कहे जाते हैं।

गी अधिष्ठायक कहे

(४) १० लाख करोड़ वर्षों में
सबर राजा की पत्निका का जन्म हुआ
श्री अभिनन्दन का जन्म हुआ १० लाख
बाल शरीर मान ३५ लाख वर्षों में
४६ लाख वर्ष धरवास और १ लाख
हजार साधुओं के साथ शिवरात्रि के दिन
कालीदेवी आपके अधिष्ठायक माने जाते हैं।

१ लाख २६ हजार
गुराही की कुली
१, आपका वर्ष
वर्ष का आयुष्य
त्यम पाल कर
रबर यज्ञ और

(५) ६ लाख करोड़ वर्षों में
मैथिल राजा की राधा मुनि का जन्म हुआ
श्री सुमतिनाथ का जन्म हुआ १० लाख
वर्षों में, देह मान ३० लाख वर्षों में
३६ लाख वर्ष धरवास और १ लाख
साधुओं के साथ मित्रिपद पर शिवरात्रि के दिन
देवी आपके अधिष्ठायक माने जाते हैं।

३५ राजा की
१ जन्म हुआ
व और ७०
व और ३४
व पधारे।
६ हैं।

(६) ६० हजार करोड़ वर्षों में
श्रीधर राजा की सुमीमा माता का जन्म हुआ
कर श्री पद्मप्रभु का जन्म हुआ १० लाख वर्षों में
कमल, देहमान २५० धनुष, और १ लाख वर्षों में
पूर्व धरवास और १ लाख वर्षों में
साधुओं के साथ शिवरात्रि के दिन
आपके अधिष्ठायक माने जाते हैं।

तयर्मा राजा
३५ का जन्म
देहमान ६०
व वर्ष धर-
धुओं के साथ
देवी आपके

(७) ६ हजार करोड़ वर्षों में
प्रतिष्ठित राजा की पृथ्वी राधा माता का जन्म हुआ
१ लाख वर्षों में

सिंहसेन राजा
धनसिन्हा का

सुबोधनाथ का जन्म हुआ था आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन रम्यतिक देहमान २०० धनुष, और आयुष्य २० लाख पूर्व का था १६ लाख पूर्व घरवास और १ लाख पूर्व माधु जीवन पाल कर एक हजार साधुओं के साथ आप मोक्ष पधारे। मातंगयक्ष और शान्तादेवी आपके अधिष्ठायक देव हैं।

(८) ६०० करोड़ सागर के बाद चन्द्रपुरी नगरी में महासेन राजा की लक्ष्मणा राणी की कुत्ती से आठवें तीर्थ पर श्री चन्द्रमनु का जन्म हुआ था आपका वर्ण सफेद, लङ्घन चन्द्र, देहमान १६० धनुष और १० लाख पूर्व का आयुष्य था उसमें ६ लाख पूर्व घरवास और १ लाख पूर्व समय पालकर एक हजार साधुओं के साथ आप मोक्ष पधारे। विजययक्ष और ज्वाला (भड्डी) देवी आपके अधिष्ठायक हैं।

(९) ६० करोड़ सागर के बाद काकन्दी नगरी में सुभीव राजा की रामा राणी की कुत्ती से नौवा तीर्थ पर श्री सुबोधनाथ का जन्म हुआ था आपका वर्ण सफेद, मगरमच्छ लङ्घन, शरीरमान १०० धनुष और २ लाख पूर्व का आयुष्य था, उसमें एक लाख पूर्व घरवास और एक लाख पूर्व चारित्र्य पर्याय पाल कर एक हजार साधुओं के साथ आप शिवपुर पधारे। अजितयक्ष और सुतारा देवी आपके अधिष्ठायक कहे जाते हैं।

(१०) ६ करोड़ सागर के बाद महिलपुर नगरी में हृदय राजा की नदाराणी की कुत्ती से दशवां तीर्थ पर श्री शीतलनाथ का जन्म हुआ था, आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन श्रीवत्स, देहमान ६० धनुष, और १ लाख पूर्व का आयुष्य था, उस में पूछो लाख पूर्व घरवास और पाच लक्षपूर्व दीक्षा पर्याय पाल कर एक हजार साधुओं

के साथ मोक्ष पधारे। ब्रह्मयज्ञ और -अशोकादेवी अधिष्ठायक कहे जाते हैं।

-(११) एक करोड़ सागर में १ अबज ६६ लाख २६ हजार वर्ष कम था तब सिंहपुरी में विष्णुराजा की विष्णुराणी की कुत्ती से ११ वा तीर्थ कर श्री श्रेयासनाथ का जन्म हुआ था, आपका वर्ण सुवर्ण लङ्घन गेंदो देहमान ८० धनुष, और ८४ लाख वर्ष का आयुष्य था, उसमें ६३ लाख घरवास और २१ लाख वर्ष सयम पाल कर एक हजार साधुओं के साथ आप मोक्ष पधारे। ईश्वर यज्ञ और मानजी (श्रीनत्ता) देवी आपके अधिष्ठायक देव हैं।

(१२) ६४ सागर के बाद चम्पापुरी में बसुपूज्य राजा की जयाराणी की कुत्ती से बारहवें तीर्थ कर श्री वामपूज्य का जन्म हुआ था, आपका वर्ण लाल, लङ्घन भैंसा देहमान ७० धनुष और ७८ लाख वर्ष का आयुष्य था, उस में १८ लाख वर्ष घरवास और २४ लाख वर्ष सयम पाल कर छ सौ साधुओं के साथ मोक्ष पधारे। कुमारयज्ञ और प्रचडा (प्रवरा) देवी आपके अधिष्ठायक हैं।

(१३) ३० सागर के बाद कपिलपुर नगर में कृतवर्मा राजा की राणी श्यामा की कुत्ती से तेरहवा तीर्थ कर श्री निमलनाथ का जन्म हुआ था आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन बराह (सूअर) देहमान ६० धनुष और ६० लाख वर्ष का आयुष्य था उसमें ४२ लाख वर्ष घरवास और १४ लाख वर्ष सयम पाल करके छ सौ साधुओं के साथ आप मोक्ष पधारे। पणमुखयज्ञ और विदिता देवी आपका अधिष्ठायक हैं।

-(१४) ६ सागर के बाद अयोध्या नगरी में सिंहसेन राजा की महाराणा सुयशा की कुत्ती से चौदहवा तीर्थ कर श्री अनन्तनाथ का

जन्म हुआ था, आपका शरीर सुवर्ण वर्ण, मिचाना बाज लङ्घन, देहमान ५० धनुष, और ३० लाख वर्ष का आयुष्य था, २२॥ लाख वर्ष घरवास और ७॥ लाख वर्ष का समय पाल ७०० माधुओं सहित मोक्ष पधारे । पातालरक्ष और अंशुनादेवी आपके अधिष्ठायक देव हैं ।

(१५) ४ मागर के बाद रत्नपुरी में मानुराजा की सुमता राणी की कुत्ती से पदरहना तीर्थ कर श्री धर्मनाथ का जन्म हुआ था आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन वक्त्र, देहमान ४५ धनुष और १० लाख वर्ष का आयुष्य था, ६ लाख वर्ष घरवास और १ लाख वर्ष दीक्षा पाल कर ८०० साधुओं सहित आप मोक्ष पधारे । आपके विष्णुरयक्ष और कर्पू (पद्मगा) देवी अधिष्ठायक हैं ।

(१६) ३ सागर म पूणे पल्प कम था तब हस्तिनापुर में विश्वसेन राजा की अचिरा राणी की कुत्ती से सोलहवा तीर्थ कर श्री शांतिनाथ का जन्म हुआ था आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन मृग देहमान ४० धनुष और १ लाख वर्ष का आयुष्य था, ७५ हजार वर्ष घरवास २५ हजार वर्ष दीक्षा पर्याय पाल कर ६०० माधुओं के साथ आप मोक्ष पधारे । गरुडयन्त्र और निर्वाणी देवी आपके अधिष्ठायक हैं ।

(१७) अर्धा पत्तोपम के बाद गजपुर नगर में सुर राजा की श्री देवी राणी का कुत्ती से सत्तरहवा तीर्थ कर श्री कुशुनाथ का जन्म हुआ था आपका वर्ण सुवर्ण, लङ्घन वक्त्र देहमान ३५ धनुष और ६५ हजार वर्ष का आयुष्य था ७१। हजार वर्ष घरवास और २३॥। हजार वर्ष समयपाल एक हजार साधुओं से आप शिवपुर पधारे । गधर्वयक्ष और बलादेश आपके अधिष्ठायक माने जाते हैं ।

(१८) या पत्न्योपम में एक करोड़ एक हजार वर्ष कम था तब हस्तिनापुर में सुदर्शन राजा की देवीराणी की कुत्ती से अठारहवां भी अरनाथ भगवान का जन्म हुआ था शरीर का वर्ण सुवर्ण, लङ्घन नन्दावर्त्त देहमान ३० धनुष, और आयुष्य ८७ हजार वर्ष का था सममें ६३ हजार घरवास और २१ हजार वर्ष समय यात्रा में निकाल एक हजार साधुओं सहित शिवपुर पधारे। यशोन्मय्य और धारणिदेवी अधिष्ठायक आपके हैं।

(१९) एक करोड़ एक हजार वर्ष के बाद मिथिलानगरी में क मराजा की प्रभावती राणी की कुत्ती से चण्डीशवा तीर्थ कर मन्त्रि नाथ का जन्म हुआ था, आपका वर्ण लीला, लङ्घन कलश, देहमान २५ धनुष और आयुष्य ३५ हजार वर्ष का था, सममें १०० वर्ष घरवास और ४४६०० वर्ष समय पाल, ५०० साधुओं ५०० साध्वियों सहित आप मोक्ष पधारे। सुमेरयत्त, और वैष्णवदेवी आपके अधिष्ठायक हैं।

(२०) ३४ लाख वर्ष के बाद रानगुरी नगरी में सुमित्र राजा की पद्मावती राणी की कुत्ती से वीमर्मा तीर्थ कर भी मुनिसुव्रत का जन्म हुआ था आप का वर्ण श्याम लङ्घन कच्छप, देहमान २० धनुष और ३० हजार वर्ष का आयुष्य था सममें २२॥ हजार वर्ष घरवास और ७॥ हजार वर्ष चारित्र्य पाल एक हजार साधुओं के साथ आप मोक्ष पधारे। बदखयत्त और नरदत्तादेवी आपके अधिष्ठायक हैं।

(२१) ६ लाख वर्ष के बाद मयुरा नगरी में विजयरामा की त्रिभादेवी की कुत्ती से एम्बोशवा तीर्थ कर भी नमिनाथ का जन्म हुआ था आप का वर्ण सुवर्ण लङ्घन नीलोत्पल कमल देहमान १५ धनुष और १० हजार वर्ष का आयुष्य था ६ हजार वर्ष घरवास और १ हजार वर्ष समय पाल एक हजार साधुओं के साथ आप

मोक्ष पधारे । भ्रुकुटीयक्ष और गांधारी देवी आपके अधिष्ठायक देवता हैं ।

(२२) पाँच लाख वर्ष के बाद शौरिपुर नगर में समुद्रविजय की शिवाराणी की कुत्ती से चौबीराजा तीर्थ कर श्री अरिष्टनेमिनाथ का जन्म हुआ था आप का वर्ण श्याम शल लछन, देहमान १० हाथ और एक हजार वर्ष का आयुष्य था तीन सौ वर्ष घरवास और ७०० वर्ष सयम पाल २३६ साधुओं ने शिवपुर पधारे । गामे-घयक्ष और अम्बिका देवी आपके अधिष्ठायक देवता हैं ।

(२३) ८४ हजार वर्ष के बाद बाणारसी नगरी में अरव-सेन राजा की बामाराणी की कुत्ती से तेवीरावा तीर्थ कर श्री पार्व-नाथ का जन्म हुआ था आपका वर्ण लीला, सर्व लछन, देहमान ६ हाथ और १०० वर्ष का आयुष्य था ३० वर्ष घरवास और ७० वर्ष चारित्र पाल ३३ साधुओं के साथ आप मोक्ष पधारे । पार्वयक्ष और पद्मावती देवी आपके अधिष्ठायक हैं ।

(२४) २५० वर्ष के बाद सत्रिय कुट्ट नगर में सिद्धार्थ राजा की निराला राणी की कुत्ती से चौबीरावा तीर्थ कर श्री महावीर का जन्म हुआ था आप का वर्ण सुवर्ण, सिंह लछन, देहमान ७ सात हाथ और ७३ वर्ष का आयुष्य था ३० वर्ष घरवास और ४२ वर्ष सयम पाल एकसौ चौथे आरे के ३ वर्ष मास शेष रहने पर आप मोक्ष पधारे । मातगयक्ष और सिद्धायिकादेवी आपके अधिष्ठायक देवता हैं ।

इस प्रकार का अन्तर इस वर्तमान अवसर्पिणी काल के चौबीरा तीर्थ करों का है, प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में चौबीरा तीर्थ करों का होना नियत है, और आगामी चौबीशी में उपरोक्त बताया हुआ अन्तर दृष्टा चलेगा ।

अंतिम प्रचारक भगवान महावीर

आज से २५०० वर्ष पूर्व आपका जन्म क्षत्रियकुटुम्ब नगर में राजा मिथ्या और त्रिशला राणी के घर हुआ था वसन्तोत्सव शक्रेन्द्र ने मकपर्वत पर मनाया था, माता पिता के द्वारा दिया हुआ नाम वर्धमान कुमार था देवता के द्वारा दिया हुआ नाम महावीर था, और, त्यागी अवस्था का नाम है—शमण भगवान महावीर ।

जिस तरह ऋषभदेव ने जो मार्ग बताया था उन्हीं का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के साथ परिवर्तन कर जाता को सवुप-जैरा भगवान महावीर ने दिया था आज जैन मत्सर में भगवान महावीर का ही शासन चलता है आज प्रत्येक जैन उनकी आज्ञा-के अनुसार चलना अपना धर्म समझता है ।

आपने भी ३० वर्ष की प्रौढ़ अवस्था में मत्सर को छोड़ त्याग मार्ग स्वीकार किया था । बारह वर्ष पर्यन्त उपतपस्या तपतं हुए अनेक उपसर्गों का सामना किया, संगम देवता के द्वारा किये गये एक रात में २० उपसर्ग, ऋतुतली के द्वारा भीन वालों से ताड़ने का उपसर्ग, गोपालक के द्वारा पैरों पर लीर पकाने का उपसर्ग, जानों में खीले गाढ़ने का उपसर्ग, और चटकोशिक के द्वारा काटने का उपसर्ग, इत्यादि अनेक प्रकार के भयंकर उपसर्गों को शान्ति से सहन किये और एक दिन आप केवली बने ।

देव निर्मित समयसरण में बैठ देराना देने लगे लाखों प्राणी देराना सुधा का पान कर अमर बन गये । चउदह विद्या विशारद श्री इन्द्र भूति यगैरे ग्यारह परिहृत अपने अपने शिष्यों के साथ यह फर रहे थे भगवान का आगमन सुन घुआं घुआं हो गये । आखिर भगवान के द्वारा अपना सारा दूर किया गया और ये ४४०० सौ

ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान के पास दीक्षा ली। मुख्य ११ को गणधर की पदवी दी। उनका नाम इस प्रकार रखा है (१) गौतम इन्द्रभूति (२) अग्निभूति (३) वायुभूति (४) अरुम्पित (५) आर्यव्यक्त (६) आर्य सुधर्मा (७) मण्डितपुत्र (८) मौर्यपुत्र (९) अचलधारा (१०) मेतार्य (११) और प्रभास।

इन ११ ब्राह्मणों को गणधर की पदवी देकर त्रिपदी का पाठ पढ़ाया था, भगवान आर्य तथा अनार्य सभी प्रदेशों में घूमे थे, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाया "जीओ और जीने दो", का सबक सिखाया उस समय वैदिक मान्यता के अनुसार यज्ञ का बहुत प्रचार था यहाँ तक कि मानव का होम भी कर देते थे और, यज्ञ करने पर मानव देवलोका और मोक्ष का सुख पाता है, ऐसी उनकी मान्यता थी मगर भगवान ने इनके विरुद्ध घोषणा की और साँससार में अहिंसा का जोरदार प्रचार किया था, अतिम पावापुरी में आप मोक्ष पधारे धन्य है भगवान महावीर को कि 'जगत में अहिंसा की भागीरथी बहा दी और मानव को दुर्गति से बचाया।'

जैन शास्त्र और उनकी उत्पत्ति

ऊपर बताये अनुसार महावीर ने अपने गणधरों को त्रिपदी सिखाई "उपगमेई वा (उत्पन्न होना) विगमेई वा (विनाश होता) धुवेई वा (स्थिर रहना) इन त्रिपदी के ऊपर गणधरों ने भगवान की वाणी को गूँथन की जिनको जैन आगम कहा जाता है।

ऐसे तो ऋषभदेव के समय से जैनशास्त्र सत्ता पर आये, पर महावीर पर्यन्त पुस्तकारूढ न थे सब शिष्य प्रशिष्यादि को कठस्थ ही रहते थे, कालबल से बुद्धि की मदता होने लगी।

- वर्तमान कालीन ४५ आगम-११ अंग -

(१) आधारांग (आयरांग) इसमें साधुर्था का जीवन वर्णन किया है।

(२) सूत्रकृताङ्ग (सुयगङ्गांग) इसमें साधुओं का आचार तथा परमत् का स्तवन किया गया है।

(३) स्थानाङ्ग (ठाणाङ्ग) इस में जैन धर्म के मुख्य तत्वों की यादी और विरोध व्याख्या की गई है।

(४) समवायाङ्ग (ममवायांग) ऊपर की भांति स्पष्ट चर्चा है।

(५) विवाहप्रज्ञप्ति (विवाहपम्नत्ति) इसको भगवती भी कहते हैं इसमें सप्त विषय का ज्ञान, तथा ३६ द्वार प्रमोचर सवा-
दरूप है।

(६) ज्ञाता धर्मध्याङ्ग (नाया धम्मकहाओ) इसमें कथा तथा उपमा के द्वारा धर्म का उपदेश दिया गया है।

(७) उपामक दशाङ्ग (उपासग्गदसाओ) इसमें भगवान महा-
वीर के अन्त-यमक दश पुत्रों का जीवन चरित्र है।

(८) अंतकृतदशाङ्ग (अंतगददसाओ) इसमें आठ कर्मों को
सूय करनेवाले पवित्र साधुओं की कथाएं हैं।

(९) अनुत्तरोपपातिकदशाङ्ग (अनुत्तराववाइयदसाओ) इसमें
सर्वोच्च पवित्र आचार्य भगवतों की कथा है जोकि स्वर्ग में पधारे हैं।

(१०) प्रभञ्ज्याङ्गरांग (पहावागरण) इसमें धर्म की विधि
निषेध का वर्णन किया गया है।

(११) विपाकसूत्रांग (विवागमूय) इसमें सुख दुःख कर्म जनित
है, सुख वर्णन किया है, तथा अनेक कथाएं दी गई हैं।

॥ २ उपांग—

(१) औपपातिक (ओषवाइय) महावीर भगवान के दर्शनार्थ राजा कौणिक गया था, इसका विस्तृत वर्णन तथा देवलीक कैसे प्राप्त हो, इसका वर्णन है।

(२) राजप्रभीय (रायपसेणइज्ज) पार्श्वनाथ भगवान का संतानीय केशीगणधर ने राजा प्रदेशों को जैन धर्मी बनाया था और वह सर कर सूर्याभदेव घनता है और भगवान महावीर का बहुत सत्कार सूर्याभदेव ने किया था इसका विस्तृत वर्णन इसमें दिया गया है।

(३) जीवाभिगम इसमें सारे ससार का तथा समस्त जीवों का सूक्ष्म दृष्टि से खूब विचार किया गया है।

(४) प्रज्ञापना (पन्नवणा) इसमें जीव का रूप गुण सम्यन्धी वर्णन है।

(५) सूर्यप्रज्ञप्ति (सूरियपन्नत्ति) सूर्य तथा ग्रह नक्षत्र का वर्णन इसमें है।

(६) चन्द्रप्रज्ञप्ति (चन्दपन्नत्ति) चन्द्र तथा नक्षत्र मंडल का वर्णन है।

(७) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (जम्बूद्वीवपन्नत्ति) इसमें जम्बू द्वीप तथा प्राचीन राजाओं का वर्णन है।

(८) निरयावली—दश कुमारों ने अपनी विमाता के पुत्र कौणिक के साथ मिल कर अपने दादा वैशाली के राजा चेटक के साथ युद्ध शुरू किया जिसका वर्णन इसमें है। युद्ध में मारे गये कुमारों का नरक में जन्म हुआ।

(६) कल्याणतमिका (कल्पवृक्षमियाओ) इसमें राजकुमार साधु बने और स्वर्ग में गये, इन्हीं की कथाओं का समावेश है ।

(१०) पुष्पिका (पुष्पिकाओ भगवान महावीर की देव-ताओं ने पूजा की उनके पूर्व भव सम्बन्धी विवेचन किया गया है ।

(११) पुष्पचूलिका (पुष्पचूलिकाओ) इसमें ऊपर के जैसा ही वर्णन है ।

(१२) वृष्णिदशा (वृष्णिदशाओ) श्री चरित्रनेमि भगवान ने वृष्णिवंश के दश राजाओं को जैनधर्मी बनाया उनका जीवन इसमें लिखा है ।

१० पयना—

(१) चतुरारण (चतसरण) इसमें प्रार्थना और प्रायश्चित्त वर्णित है ।

(२) आतुर प्रत्याख्यान (आतुरप्रत्याख्यान) इसमें ज्ञानी भगवन्तों के अत समय के प्रयत्नों का वर्णन किया गया है ।

(३) भक्तपरिष्ठा (भक्तपरिष्ठा) उपरोक्त वर्णन की विधी बताई है ।

(४) संस्कारक (संस्कारक) इसमें निर्वाण के समय ज्ञानी-भगवन्तों द्वारा के आसन पर सोये अवस्था में हमका वर्णन किया है ।

(५) तंदुलवैतालिका (तंदुलवैतालिका) इसमें शरीर विद्या, गर्भविद्या योगरह का वर्णन दिया गया है ।

(६) चन्द्राविजय (चन्द्राविजया) इसमें गुरु शिष्य का गुण वर्णित है ।

(७) वेन्द्रस्तव (वेन्द्रस्तव) स्वर्ग के राजाओं की गणना की गई है ।

(८) गणिविद्या (गणिविज्ञा) इसमें ज्योतिष सम्बन्धी सर्वा
भरी है।

(९) महाप्रत्याख्यान (महापञ्चमखान) इसमें प्रायश्चित्त का
स्वरूप है।

(१०) धीरस्तव (धीरत्यव) इसमें महावीर सम्बन्धी
वर्णन है।

छ छेद सूत्रो

(१) निशीथ (निसोह) साधुओं का धर्म, शोष तथा प्राय-
श्चित्त का इसमें विस्तार से वर्णन किया है।

(२) महानिशीथ (महानिसोह) पाप तथा प्रायश्चित्त की
रूपरेखा इसमें है।

(३) व्यवहार (ववहार) इसमें शासन की विधि बताई
गई है।

(४) आचारदशा (आचारदशाओ) इस में आचार की
विधि बताई है इस ग्रन्थ का ६ वा अध्याय भद्रबाहु का बनाया हुआ
है। (कल्प सूत्र) इसमें स्तौर्ध्वर चरित्र, साधु आचार, नियम तथा
सम्प्रदाय सम्बन्धी वर्णन किया गया है।

(५) बृहत्कल्पसूत्र—साधु साध्वीजी के अनुष्ठान मार्ग
इसमें है।

(६) पंचकल्प (पंचकल्प) इसमें भी उपरोक्त बताये अनु-
सार ही है। (कितने ही जितकल्प को छद्म छेद सूत्र कहते हैं)

२ सूत्रो—(१) नगोसूत्र इसमें पाच प्रकार के ज्ञान का वर्णन

है। (२) अनुयोगद्वार (अनुयोगदार) इस में विशा सर्वस्व का विस्तार से वर्णन किया गया है।

४ मूल सूत्रो—

(१) उत्तराध्ययन (उत्तरउक्तयन) इसमें मिढान्तों के ऊपर कथाओं, दृष्टान्तों, और सवाओं का सप्रह किया गया है।

(२) आयरयक (आवरमय) इसमें त्रिन चर्चा की आयरयक विधि दी है और विविध विषयों की इसमें चर्चा की गई है।

(३) दशवैकालिक (दशवेवालिय) माधु जीवन के नियम वर्णित है।

(४) पिढनियुक्ति (पिढनिजुसि) इसमें साधुओं को दान लेने की विधि बताई है कितने ही इनके बन्ने (ओद्यनियुक्ति) भी कहते हैं।

उपरोक्त ४५ आगम श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय के मान्य हैं और इन्हीं आगमों पर जैन शासन चल रहा है। स्थानकयासी और तैरापथी केवल ३० सूत्रों की ही प्रमाण भूत मानते हैं। १० पथग्रा, दूसरा और छद्म छेद सूत्र तथा पिढनियुक्ति इन १३ आगमों को नहीं मानते हैं, उपरोक्त दोनों सम्प्रदाय मूर्तिपूजा के विरोधी माने गये हैं।

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन की मान्यता के अनुमार ४५ आगम अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा रचा गया है जैसे भगवान की याणी के अनुसार सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी ने अग और उपाग तथा अन्य प्रया की रचना की है। और कितने ही आचार्य भगवतों ने लिपिबद्ध किया है। चौथा उपांग

चार्य ने रचा है ऐसा इतिहास ज्ञाता है और आर्यभट्ट नाम कास्तकाचार्य कहते हैं, जसे कास्तकाचार्य तान हूण (१) ने गर्दभिल राजा ॥ अपनी बेन मन्थनी को शाकी राचार्यों की मण द्वारा छोड़ा लाये थे (२) इन्द्र का निर्गोत्र का भ्यम्प घताया था (३) पांचम की चौथ भयमगी करने वाले । यहाँ यह कौन आचार्य थे यह निर्णय नहीं हुआ है ।

१- इसी तरह नारीसूत्र इ म १ के समय में तैत्तिरीय आश्वलायन ने यजुर्मीपुर म बनाया है । अनुयोग द्वारसूत्र आर्य रक्षित ने इ म १ मै का म बनाया है वीरभट्ट ने चतुःशरण, शायम्भसूरि ने अग वैकालिक बनाया है ऐसा इतिहास कहता है । शायम्भ न बीजा से ही सब उनका पत्नी मगमा था । मातृ पुत्र का जन्म हुआ किन्ना बच्चे ने टोला मातृ दिया कि नू सों न पाप का है हठाप्रवरा यह साता से पिता का पना लगा कर उनके पास पहुँचा । पिता ने छ मास का आकुल वस्त्र म नीतिन कर लिया और उसके लिये व्रतैकालिक भय रचा ।

चौथा छेन्सूत्र तथा दूसरे छेन्सूत्र भा हरिमहसूरि ने ई० सं० ३०० में रचा है ऐसा मान्यता है और मगनिशाय भा हरिमहसूरिने प्रकट । अथवा व्यक्तियों द्वारा

आगम प्रसिद्धि में आये । ई० सं० २ सैका के जैन शिलालेख आज भी उपलब्ध हैं । हमसे यह भी मिळ होता है कि जैन लेखन कला में भी आगे बड़े हुए थे जो आज भी हस्तलिखित दस्तावेजों से लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं और ये भी बढिया कागज ऊपर अथवा ताड़पत्रों पर जैनो की यह अमूल्य नीति है, पहले के उमाने में टेनीफोन तार तथा प्रेम का मारन नहीं था इसलिये लिपि प्रतिलिपि के द्वारा ही काम चलता था । टपाल के लिये रोपिये का उपयोग किया जाता था, यह सुझावित बात है कि उस वक्त जैन साहित्य इतनी प्रसिद्धि में न आया हो जितना कि आज प्रसिद्ध है ।

महावीर व गणपदों द्वारा विरचित ग्रंथ मागधी भाषा के थे इनका अर्थ स्पष्ट करने के लिये कितने ही विद्वान आचार्यों ने संस्कृत टीका लिपि अर्थ सरल कर दिया है अनेक जगहों में से मगसे प्राचीन भद्रबाहु स्वामी का नाम आता है । जिन्हें श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दोनों अक्षापूर्वक मानते हैं और छला धुतकेवली भी कहे जाते हैं । ई० सं० ३०० के लगभग आप विद्यमान थे और साधुसभ मैसूर की तरफ गया था तब आप मुख्य थे ।

श्वेताम्बर आपको वृद्धावस्था में नेपाल गये थे ऐसा मानता है और दिगम्बर कहता है कि अपने शिष्य महाराज चन्द्रगुप्त के साथ अवध-बेलगोल गये थे । जो कुछ हो मगर दोनों उनको मानते, वरुण हैं । एक जगह ऐसा देगने में आया है कि भद्रबाहु और वराहमिहिर दोनों सगो भाई थे मगर इतिहास इसे मजूर नहीं करता है दो मत देखते हैं ।

भद्रबाहु ने अनेक शास्त्र ग्रंथों पर निर्युक्ति यानि टीकाओं लिखी है । आपके द्वारा विरचित कल्पसूत्र जैनो में उँचा में उँचा

सूत्र माना जाता है यत्न तक कि सूत्र शिरोमणी यही है और भद्रबाहु सहिता नामक पर ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थ भी लिख था, आप ज्योतिष तथा राजनीति के प्रकाण्ड विद्वान् थे ।

धर्म के सिद्धान्तों पर विशेष चर्चा करनेवाले सबसे प्रथम वाचक उमास्वामी महाराज हुए, जिन्होंने सन्नेप में समस्त धर्मों की चर्चा की थी जो आज आपके द्वारा निरचित प्रसिद्ध "तत्त्वार्थधिगम सूत्र" सब सम्प्रदाय के माननीय है, उमा माता और स्वाती पिता के नाम से गुरुदेव ने दोनों का नाम चिरम्मणीय हो इसके लिये उमास्वाती शिष्य का नाम रख दिया था जोकि आप दिग्गज पारिड्य के रूप में समार में चमक उठे थे ।

उनके बाद सिद्धसेन दिवाकर का नाम सुप्रसिद्ध है राजा विक्रम को प्रतिबोध कर जैनधर्म बनाया था आप ब्राह्मण जाति के थे, बृद्धवादी सूरि के साथ शास्त्र में परास्त होने पर आपने दीक्षा ली एक बार सिद्धसेन दिवाकर ने प्राकृत सूत्रों को संस्कृत में बनाने का विचार किया इस पर गुरुदेव ने गन्ध बहार कर दिया था अथवा अठारह नेश के अधिपति को प्रतिबोध करने पर पुनः सामिल लिया जायगा ।

आप उज्जैनी के बहार मन्दिर में जा शिवलिंग सामें पग रख सो गये इस पर राजा के आदेश से मारपीट शुरू हुई मगर राजा की राखियाँ चिल्ला उठी रोने लगी इस महान् चमत्कार से रजित हो राजा विव्रमान्त्य आपका शिष्य बना शिवलिंग तरफ कर लम्बा करने पर लिंग फट गया और उसमेंसे पार्श्वप्रभु की प्रतिमा निकली जो कि वह प्रतिमा आज भी उज्जैनी में मौजूद है ।

न्याय उपर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखनेवाला जैनों में जो कोई हुआ तो पहले सिद्धसेन दिवाकर था, ३२ श्लोक के न्याय में समस्त दर्शनों

को घेर लिया थाको जी विद्वान के शब्दों में कहें तो विद्वान बौद्ध तार्किक धर्मशक्ति का न्याय विन्दू पढ़ने के बाद ही मिदसेन ने न्याय का ग्रन्थ लिखा है।

विद्वान मामन्तमद्र ने आप्तमिर्माणा नामक चर्कशास्त्र और आध्यात्मशास्त्र लिखा है। वीर सं० ६८० में बल्लभीपुर में श्वेताम्बर प्रथो की व्यवस्था की गई है। उनके बाद कितने ही आचार्य भगवतों ने टिकाए लिखी है जब बल्लभीपुरी में सप्त के अष्टाक्ष देवद्विष्ट भागमण्य महाराज थे। टीकाकारों के नाम इस प्रकार पड़े जाते हैं। ७ के सैका में मिदमेन दिवाकर ८ मैका में हरिभद्र ९ में शिला कसूरि, ११ शान्तिसूरि, देवेन्द्रसूरि, और अमयदेवसूरि महाराज हुए हैं।

अमयदेव सूरि महाराज ने तो नव अंग के ऊपर टीका लिख कर जैन समाज के ऊपर महान उपकार किया है। आप कोद रोग से पीडित थे, जब अनरान करने का विचार कर लिया था सब शक्रेन्द्र देव लोक से आकर बदन कर बोला, भगवन, आपका अभी बहुत काम है अनरान नहीं करा, आप शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान् का स्नात्र जल लें शरीर पर छटिने से रोग मुक्त हो जायेंगे। आप धिन्ता न करें। ऐसा कह बटना कर इन्द्र चला गया, फिर आचार्यदेव ने ऐसा ही किया और रोगमुक्त हो गये और आप नवांगो के टीकाकार कहलाये हैं। १२ वें मैका में मलयगिरी जो हुए इन सब लेखकों ने केवल टीका लिखी इतना ही नहीं अपितु स्वतंत्र ग्रन्थ भी रचे हैं।

हरिभद्र जाति के ब्राह्मण थे चतुर्दह विद्या के विरारद थे, एक बार सार्धजी से प्रतिघोष पाया जिससे दीक्षा-अर्वाकार की

आप की विद्वत्ता अजोड़ थी, १४४४ प्रथ आप ने रचे हैं जिनमें नीति और न्याय के प्रथ भी बनाये हैं।

श्वेताम्बरों में सब से अधिक प्रसिद्ध हेमचन्द्राचार्य हुए, आपका अध्यात्म उपनिषद्, और योगशास्त्र, मसार में प्रसिद्ध है। आपका ज्ञान अद्वितीय था इसी से ता प्रसन्न होकर कुमारपाल ने "कलिकाल सर्वज्ञ" का विरुद्ध दिया था जो वास्तव में सार्थक था। धीतराग स्तोत्र त्रिपष्ठिशालापापुरुष चरित्र लिख कर जैन धर्म की महान सेवा की है, जैनेन्द्र व्याकरण की भाँति सिद्धहेम व्याकरण आपकी समय में भेष्ट व्याकरण मानी जाती है। आपके द्वारा प्रचलित "अन्ययोगज्यषष्ठेदिका" नाम की बग्रीसी, के ऊपर १२६२ में मल्लिपेण सूरि ने स्याद्वाद मंजरी नाम का मनोहर टीका लिखी है टीका भी तब शास्त्र में अग्रस्थान रखती है। हेमचन्द्राचार्य ने परिशिष्ट पर्व में भी जैन धर्म का इतिहास लिखने का ठीक प्रयत्न किया है उनके बाद प्रभाचन्द्र ने और प्रद्युम्नसूरि ने "प्रभाकर चरित्र", प्रथ लिख २०, प्रसिद्ध जैनाचार्यों के विस्तृत जीवन पर दृष्टिपात किया है।

धार्मिक सिद्धांत के ऊपर अनेक लेखकों ने पलम चलाई है, देवेन्द्रसूरिजी ने १३ सँवा में कर्म ग्रंथ रचा है उस में कर्म पर खूब जीर्णरुट से विवेचन किया गया है।

शाकटायन नाम के एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ई० स० ४ हजार तीस सौ वर्ष पूर्व हो चुके हैं ऐसा इतिहास बताता है, उन्होंने सर्व प्रथम व्याकरण रची थी, जिसका उल्लेख पाणिनीय पाण्डित ने पाणिनी व्याकरण में किया है "व्योर्लघुप्रयत्नतर शाकटायनस्य" इस सूत्र से साबित होता है कि शाकटायन नामक एक विद्वान हुआ है, और इतिहास तथा पूरा तत्त्ववेत्ताओं से यह निर्याय हो चुका

है कि वे महान् विद्वान् एवं जैनाचार्य ही थे। पाणिनी कवि ने भी उनका सहारा लिया था यह ऊपर के सूत्र से सिद्ध हो जाता है। इन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि जैन धर्म ई० स० चार हजार वर्ष पहले भी था।

“महाश्रमणसंघाधिपते श्रुतकेवलं देशीयाचार्यस्य शाक-
टायनस्य कृतौ” शाकटायनाचार्य ने व्याकरण के अन्त में इस प्रकार का उल्लेख किया है। “महाश्रमण संघाधिपते” = “श्रुतकेवलं देशीया-
चार्यस्य” ये दो शब्द जैन सम्प्रदाय के मुनिओं के लिये ही उपयोग
किया जाता है, मद्रास कोलेज के प्रोफेसर ने भी इस बात का प्रस्ता
वना में समर्थन किया है मग्न तरह से विचार करने पर यह स्पष्ट है
कि शाकटायन जैनाचार्य ही थे।

गुणरत्नसूरि ने १४०० के लगभग हरिमद्रसूरि के न्याय
ग्रंथ पर टीका लिखी है। महामहोपाध्याय श्री धर्मसागर जी ने १५७३
में “कृष्ण कौशिक सहस्रनिरण” नामक ग्रंथ लिख दिगम्बर तथा
खरतरगच्छ को धुनौता दी है। जगद्गुरु श्री होरविजय सूरि
ने, “जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति” पर श्रुति लिखी है, शान्तिचन्द्र, तथा भानुचन्द्र
इन दोनों उपाध्यायों ने भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं। सूर्यसहस्रनामस्तोत्र
बनाकर अरुबर को पढ़ाया था, १७ शताब्दी के विनयविजयजी,
और यशोविजयजी प्रमाणिक विद्वान् एवं सफल कवि, थे। विनय-
विजयजी ने लाकप्रकाश ग्रंथ रचा है जिसमें सात सौ ग्रंथों की सूची
दी है लोकप्रकाश मानो कि जैना का ज्ञान सागर है यशोविजयजी ने
न्याय और तर्क ऊपर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं, “यतिमाशतक” में तो
आप ने मूर्तिपूजा का खूब विक्षेपण किया है। विनय विजयजी
ने कल्पसूत्र पर ‘सुसोधिना’ नाम की टीका लिखी है इन दोनों
विद्वानों ने जैन समाज की बहुत-सेवा की है।

इसी प्रकार अनेक जैनाचार्यों ने समयानुसूल प्रथ रचे हैं। ज्योतिष, नीतिशास्त्र, न्याय शास्त्र, व्याकरण, साहित्य, काव्य, अलंकार और धार्मिक आदि अनेक विषयों पर जैन लेखकों ने बलम चलाई है जैनाचार्यों ने सब विषय में प्रवेश किया था। ऐसा एक भी विषय नहीं था जो कि जैनाचार्य से अज्ञात रह गया हो, यहाँ तक पहुँचें कि 'कोरु शास्त्र' भी जैन नर्बुदाचार्य ने लिखा है।

इस प्रकार जैन शास्त्र रचे गये हैं यह अपने ऊपर विचार कर आये अब यहाँ जैनो के १४ पूर्व माने जाते हैं तो उस पर भी विवेचन नाम के साथ थोड़ा कर लेना उचित है।

१४ पूर्व के नाम तथा व्याख्या—

- (१) उत्पादपूर्व (उत्पायपूर्व) इस में द्रव्य की उत्पत्ति, स्थिति और लय का वर्णन किया गया है इसके ११ करोड़ पद बताये हैं।
- (२) आप्रायनीयपूर्व (अगोनीयपूर्व) इस में मूल सत्य और द्रव्य का विषय प्रतिपादित है इसके ६६ लाख पद हैं।
- (३) वीर्यप्रवादपूर्व (वीरियप्रवायपूर्व) इस में महापुरुष और देव की शक्ति का वर्णन है इसके ७० लाख पद हैं।
- (४) अस्तिनास्ति प्रवादपूर्व (अतिगतिप्रवायपूर्व) इस में निर्णय के ७ प्रकार, न्याय के ७ प्रमाण, वस्तुस्थिति का निर्णय किया है, ६० लाख पद इसके हैं।
- (५) ज्ञानप्रवादपूर्व (ज्ञानप्रवायपूर्व) इस में सत्य और मिथ्या ज्ञान की चर्चा की गई है इसके ३६ करोड़ पद हैं।
- (६) सत्यप्रवादपूर्व (सच्चप्रवायपूर्व) इस में सत्य और असत्य धर्म का निर्णय है इसके १ करोड़ आठ लाख पद हैं।

- (७) आत्मप्रवादपूर्व (आत्मप्रवादपूर्व) इसमें आत्मा के प्रभाव का वर्णन किया गया है इसके ३६ करोड़ पद हैं।
- (८) कर्मप्रवादपूर्व (कर्मप्रवादपूर्व) इसमें कर्म की चर्चा है १ करोड़ ८ लाख पद हैं।
- (९) प्रत्याख्यानप्रवादपूर्व (प्रत्याख्यानप्रवादपूर्व) इसमें कर्मलक्ष्य की चर्चा की गई है इसके ८४ लाख पद हैं।
- (१०) विद्याप्रवादपूर्व (विद्याप्रवादपूर्व) इस में प्रत्येक विद्या कैसे प्राप्त हो ? इसका वर्णन दिया है। ११ करोड़ १५ लाख पद इसके हैं।
- (११) कल्याणप्रवादपूर्व (कल्याणप्रवादपूर्व) इसमें ६३ शलाकापुरुष का जीवन वर्णन है इसके ६० करोड़ पद हैं।
- (१२) प्राणप्रवादपूर्व (प्राणप्रवादपूर्व) इसमें औषध सम्बन्धी चर्चा की गई है। इसके १ करोड़ ५६ लाख पद हैं।
- (१३) क्रियाविशालपूर्व (क्रियाविशालपूर्व) इस में मगीत, वाद्य, कला तथा धर्मक्रिया का वर्णन किया है। इसके ६ करोड़ पद हैं।
- (१४) लोकविन्दुमार (लोकविन्दुसार) इस में लोक सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, विद्या सम्बन्धी और गणित सम्बन्धी विचार किया गया है। इस में १३॥ करोड़ पद माना गया है।

उपरोक्त १४ पूर्व की नाम सहित सङ्क्षेप में व्याख्या कर दी गई है। पद सङ्ख्या जा बताई है उसमें एक पद के २१०८८६८४० अक्षर होते हैं। एक पूर्व एक हाथी प्रमाण श्याही से लिखा जाता है। दूसरा दो हाथी तीसरा चार हाथी प्रत्येक को दूना दूना करते हुए १४वाँ पूर्व ८१६१ हाथी, और कुल १६३८३ हाथी प्रमाण श्याही से लिखा जाता है। ऐसी जैसी की मान्यता है।

जैनों के पंच परमेष्ठी—

(१) अरिहत (२) सिद्ध (३) आचार्य (४) उपाध्याय (५) और साधु

(१) अरिहत—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अतराय इन चार घाति कर्मों का क्षय होने के बाद अरिहत कहलाते हैं और वे मानव को मन्मार्ग बताते हैं अरिहत का स्वरूप सफे और गुण १२ माने गये हैं (१) ज्ञानातिशय (२) वचनातिशय (३) अपायापगमातिशय (४) अशोकवृक्ष (५) सुरपुष्पवृष्टि (६) दिव्य ध्वनि (७) चामरयुग्म (८) स्वर्ण सिंहासन (९) भाग्यदल (१०) छत्रत्रय (११) दु दुभि (१२) पूजातिशय, जैनी लोग “नमो अरिहताय” बोल कर आपको नमस्कार करते हैं।

(२) सिद्ध—चार घात, वेदनीय आयु, नाम और गौरव

इन चार अघाति कुल आठ कर्मों को क्षय करके शाश्वत धाम मोक्ष में प्रवेश गये हैं लोगश्रमभाग के शाश्वत स्थान में ज्योति रूप विराजमान हो गये हैं आप का स्वरूप लाल तथा आठ गुण माने गये हैं। (१) अनन्तज्ञान (२) अनन्त दर्शन (३) अनन्त चारित्र्य (४) अनन्त धीर्य (५) अव्यवस्थायुगुण, (६) अक्षयमिथितिगुण (७) अरूपी निरजनगुण (८) और अगुरुलघुगुण। जैनी लोग आपको “नमो सिद्धाय” पूर्वक नमस्कार करते हैं। इसका प्रतिदिन जाप करते हैं।

(३) आचार्य—आचार्य जैन शासन के मुख्य नेता माने गये हैं जैसे स्वर्णकार सोने की कसौटी करता है वैसे ही आप शास्त्रों की सत्यासत्य की परीक्षा करके जनता के सामने प्ररूपणा करते हैं। आपका वर्ण पोला और ३६ गुण बताये हैं। ५ महाव्रत ५ आचार ५ समिति, ३ गुप्ति, ५ इन्द्रिय निग्रह, ६ विष ब्रह्मचर्य की बाध

पालन, ४ कपायदमन इस प्रकार ३६ गुण होते हैं। आठ प्रकार की सम्पदा भी मानी है आचार, सूत्र, शरीर, वचन, धारणा, भक्ति, प्रयोग और सप्रहसम्पदा। 'नमो आयरियाण' से आपको प्रणाम करते हैं।

(४) उपाध्याय—स्वयं पढ़े और पढ़ावें इसका उपाध्याय, आपका वर्ण लीला है क्योंकि आप पढ़े व पढ़ावे में हरेभरे रहते हैं। आपके २५ गुण इस प्रकार हैं ११ अंग और १२ उपाग, चरण सित्तरी और करणसित्तरी। चरणसित्तरी- ४ पिण्डविशुद्धी ५ समिति १२ भावना १२ प्रतिमा, ५ इन्द्रियनिग्रह, २५ प्रतिलेखन ३ गुप्ति और ४ अभिग्रह। करणसित्तरी- ५ महाग्रत, १० भ्रमणधर्म, १७ समय, १० वैयावचन ॥ ब्रह्मचर्यवाह, ३ शान्ति ज्ञान चरित्र, १२ तप क्रोधादि ४। आपको 'नमो उवग्मयाणा' बोल कर जैनी प्रणाम करते हैं।

(५) साधू—जैसे कोई मन्त्रवादी अपना काम पूरा करने के लिये सब प्रपन्थों को छोड़कर अनेक उपसर्गों को दृढ़ता पूर्वक सहन करता है ठीक वैसे ही सर्वप्रकार के साधन व्यापार का परित्याग कर आत्मसाधन में यानी एकान्त मोक्ष सुख प्राप्त करने में जुट जाता है अनेक उपसर्गों को सहन करता है उसका नाम साधु। जब तक साध्य प्राप्त न हो तब तक चितित अवस्था में रहने के कारण उनका वर्ण काला बताया जाता है। आपके २७ गुण बताये हैं पांच महाग्रत, पांच इन्द्रिय चार कपाय, तीन गुप्ति, छ काय, अलाभ, क्षमा, वेदना और भ्रमणान्तकष्ट। आपको "नमो लोए स'व साहूण" बोल कर नमस्कार करते हैं।

२२ परिपह—छुषा परिपह, पिपासा परिपह, सीतप उष्ण परिपह, दमर्मस परिपह, अचेत परिपह, अरतिप,

चारिया प , निसिया प , सिज्जा प , आकोस प , यध प , याचना
प , अलाम प , रोग प , तणफाम परि , माल प , सत्कार प , प्रहा
प , अघ्राण प और दमण प

उपरोक्त बताया गये अरिहत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय
और साधु इन पाचो को परमेष्ठी कहते हैं और सब सम्प्रदाय के
मान्य हैं अरिहत के १० गुण, सिद्ध के ८ गुण, आचार्य के ३६ गुण
उपाध्याय के २५ गुण और साधु के २७ गुण, मर्य १०८ गुण होते
हैं इन १०८ गुणों की अपेक्षा से ही १०८ मणिक माला के माने हैं
जो कि सर्व दर्शनवाले मानते हैं, उन पुरुषों के गुणों का श्रवण रूप
ही यह माला बनाई गई है ।

जिस प्रकार पैदान्ती लोग, शैवलोग वैष्णव और इतर
सम्प्रदाय में गायत्रीमंत्र०, को प्रधान मानते हैं । मुसलमान
“कलमा” पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैन सम्प्रदाय में पंचपरमेष्ठी रूप—
नमस्कार महामन्त्र सबसे उत्तम और सर्वसम्प्रदाय के मान्य और
आदरणीय है । यद्यपि कलमा और गायत्री तो मतमतान्तर के
कारण बहुत हो गई हैं मगर जैनो के लिये एक ही नमस्कार मंत्र
माना गया है चाहे श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, चाहे तेरापन्थी हो
या स्थानन्त्रासी, मगर मूल पंचपरमेष्ठी मंत्र तो एक नमस्कार ही है
जोकि सर्व प्रथम मंगलाचरण में में लिखा है । यह नमस्कार पत्रदह
पूर्व का सार माना गया है इसमें कोई बनानेवाला नहीं है अनादि
और अनन्त है यानि सदा शाश्वत है इस मंत्र के बल पर लाखों
मानव संसार सागर से पार हो गये, होते हैं, और होंगे । इसके
ममान संसार में एक भी मंत्र नहीं है जोकि मानव को मोक्ष तक
पहुंचा सकता हो ।

जैनधर्म के साधन

यहाँ पर जैन मिह्नात के साधन का वर्णन करने का प्रयत्न किया जाता है यद्यपि सब दर्शनों ने अंतिम ध्येय तो मोक्ष ही बतलाया है मगर मोक्ष के स्वरूप में बहुत कुछ फर्क पड़ता है।

जैनधर्म जीव की मुख्य दो अवस्था बताता है (१) सत्तारी अवस्था (२) दूमरी मुक्त अवस्था। यह जीव अनादिकाल से कर्म के सम्बन्ध से चौरासीलाख लोकायोगि में परिभ्रमण करता रहता है जब वह उत्कृष्ट आराधना के बल पर कर्मों का क्षय सर्वथा करदेता है तब वह अंतिम साध्य (मोक्ष) को प्राप्त कर सकता है।

जैनमिह्नात में कर्म को प्रधान पद दिया है। मानव कर्म के बल पर ही नाचता फिरता है, कर्म ही मानव को प्रेरणा देता है।

जीव के राग द्वेषादिक परिणामों के निमित्त से फर्मण शर्णा रूप पुद्गल स्वयं जीव के साथ बन्धन को प्राप्त होते हैं उनको कर्म कहते हैं और कर्म आठ प्रकार के कहे जाते हैं। जग यद्वा कर्मों का वर्णन कर लेते हैं।

(१) ज्ञानावरणीय कर्म—आल के ऊपर पट्टी के सदृश माना गया है जैसे कि आल पर पट्टी झानने से देखना नश्य हो जाता है ठीक उसी प्रकार ज्ञान व ऊपर कार्यण परमाणु आच्छादित हो जाते हैं। उन्हीं को ज्ञानावरणीयकर्म कहते हैं। इसके मति ज्ञान, सुतज्ञान अवधिज्ञान, गत पर्यय और केवल ज्ञान, पांच भेद हैं और ३० कोटिकोटी मागरोपम की स्थिति है।

(२) दर्शनावरणीय—पोल अर्थात् दरवाजा के रज्ज की उपमा दी गई है जैसे कि कोई मनुष्य मकान में प्रवेश करने की इच्छा

रखने पर भी उस रक्षक की आज्ञा के बिना अन्दर नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही चक्षु के द्वारा बहुत दूर की वस्तु देखने की भावना होने पर भी दर्शनावरणीय कर्म के कारण देख नहीं सकता, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं इसके ६ भेद हैं और ३० कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति वाला यह कर्म है ।

(३) वेदनीय—सङ्ग की धारा के ऊपर शहद लगे हुए की उपमा दी गई है, सातावेदनीय और असातावेदनीय दो प्रकार से है तलवार की धार पर लगे हुए शहद को चाटने से खाद लगता है किन्तु अन्त में शस्त्र की धारा से जीभ कटजाने पर कितना दुःख होता है ? उसी प्रकार सांसारिक सुखों को भोगते हुए बहुत ही आनन्द जीय मानता है किन्तु अन्त में विपाक उदय आनन्द पर बहुत कष्ट पाता है उसी को सातावेदनीय कहते हैं । शरीर में नानाविध रोगों का उत्पन्न होना, पुत्र पुत्री तथा पति पत्नी का विरह होना द्रव्य की अप्राप्ति से दुःख होना इसी का नाम असातावेदनीय है । ३० कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की स्थिति बताई गई है ।

(४) मोहनीय—मद्य अर्थात् दारू की उपमा दी गई है । मद्य का नशा करने पर मानव शुद्धबुद्धि खो बैठता है । बुद्धि भी भ्रान्त नहीं रहता ठीक वैसे ही राग द्वेष मोह में पड़े हुए जीवात्मा को आत्मा के स्वभाव का ज्ञान नहीं रहता, इस मोहनीय कर्म की ७० कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति है सब कर्मों में यह भयंकर माना जाता है इसी के द्वारा आत्मा ऊपर चढ़ने पर भी गिर जाती है इसको जीता उसने सबको जीत लिया इसके ८ प्रकार हैं ।

(५) आयुष्य—कारागृह (जेल) के समान माना गया है, जैसे न्यायाधीश किसी अपराधी को उसके अपराध के कारण अमुक

काल तक जेल में डालदेता है और वह चाहता है मैं जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाऊँ किन्तु पूर्ण प्रवधि हुए बिना नहीं जा सकता । ठीक उसी तरह नरक तिर्यच मनुष्य और देवगतिशों में जीवात्मा की इच्छा रहने की न होने पर भी स्थिति पूर्ण किये बिना निकल नहीं सकता, यानि जितना भी आयुष्य हो उसे पूर्ण किये बिना छुटकारा नहीं होता, इसका नाम आयुष्य कर्म है, इसके चार भेद और ३३ सागरोपम की स्थिति हैं ।

(६) नाम कर्म—चित्रकार के समान है, जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के 'मनुष्य, हाथी, सिंह गौ, घोड़ा गधा मयूर, इत्यादि चित्र बनाता है, वैसे ही नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव आदि गति को नाम कर्म कहते हैं इनके १०३ भेद हैं और २० कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति हैं ।

(७) गोत्र कर्म—कु मकार के सदृश माना गया है, वह भी दो प्रकार का है, एक ऊँच, दूसरा नीच । जैसे कु मार ऐसे घड़ों को बनाता है जो कि अज्ञत चर्म आदि से पूजे जाते हैं घो दूध, वही भरा जाता है कुछ ऐसे घड़े बनाते हैं कि जिसमें मद्य डाला जाता है, अथवा न्ही खाने के काम में लिया जाता है, जिस कर्म के उदय से जीव उत्तम कुल में जन्म लेता है वह उच्च गोत्र कहलाता है और जिस कर्म के उदय से नीच कुल में जन्म लेता है वह नीच गोत्र कहलाता है, उच्च कुल में इन्द्राकु वंश हरिवंश, यादववंश, चन्द्रवंश वगैरे सम्मानना चाहिये । और नीच कुल में भिलुक वंसाई मद्य मांस बेचने वाला आदि मानना चाहिये । २० कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति है ।

अंतरायकर्म—राजा के मठारी के सदृश माना जाता है यदि कोई याचक राजा के पास भांगनी करता है, उसके बर्बन पर

विश्वास रख भडारी को राजा आशा दे डालता है कि इनको इतनी वस्तु का प्रबन्ध कर देना । राजा के चले जाने पर भडारी इन्कार कर देता है, याचक को लौट जाना पड़ता है, राजा की इच्छा होने पर भी भडारी ने सफल नहीं होने दी । ठीक इसी तरह जीव राजा है दान आदि देने की इच्छा है मगर भडारी रूप अन्तराय कर्म निषेध कर देता है, उसकी इच्छा को निष्फल बना देता है इसके भी ५ भेद हैं, दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय । कुल ८ कर्मों को १५८ उत्तर प्रकृति होती है । ब्रह्म में एक समय ११७, उदय में १०० । उदीरणा १२२ और सत्ता में १५८ होती है । ३० थोड़ा थोड़ा सागरोपम वाला माना जाता है ।

आत्मा चैतन और कर्म जड़

यदि कोई ऐसी शक्ती कर बैठता है कि आत्मा चैतन्य वाला है और कर्म जड़ है तो जड़ चैतन्य का कैसे नचा सकता है । और इन दोनों का सम्बन्ध क्या हुआ ? इसका उत्तर देने हुए कहा है कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि आत्मा अनन्तशक्ति का धारक है इसमें कोई शक नहीं फिर भी उन्हें कर्म नचा देता है ।

। जैसे कि कोई महान बुद्धिमान पय चतुर व्यक्ति है, सारा गाव उसकी सलाह लेता है गाव में प्रतिष्ठित आगेवान माना जाता है मद्य एक जड़ है उस बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति को पिलाया जाय तो पागल बनना या नहीं ? कहना होगा कि बुद्धि का नारा हो जायगा और पागल की भाँति चींथरा फाड़ने लग जायगा, जड़ मद्य में यह शक्ति कहाँ से आई कि चैतन्य आत्मा को उन्मत्त बना दिया । इसी तरह कर्म जड़ होने पर भी आत्मा को इधर उधर परिभ्रमण करा देता है ।

आत्मा के साथ इनका सम्बन्ध क्या हुआ ? यह प्रश्न रहा, इसका उत्तर हानी पुरुषों ने दिया है कि अनादिकालों का सम्बन्ध

है। यह कोई नहीं बता सकता कि मट्टी में यानि पृथ्वी में सोना किमने ढाला और कब ढाला ? इसी प्रकार मट्टी और सोने का भी अनादिकाल का सम्बन्ध है मगर मट्टी से सोना निकाल देने पर यंत्रों द्वारा परिमार्जित होकर शुद्ध बनता है, ठीक वैसे ही ध्यानानल के द्वारा आठ कर्मों को सबखा नाबूद करके यह आत्मा मोक्ष घाम में चला जाता है उसका नाम है मुक्तात्मा और वह मुन समार में नहीं आता ।

आत्मा कहो, जीव कहो अथवा चैतन्य कहो, ये सब आत्मा के पर्यायवाची शब्द हैं । आत्मा का मूल स्वरूप सच्चिदानन्द मय है, आत्मा अरूपी है, अमेशी है, अच्छेदनी है जैसा कि ईश्वर है । लेकिन ईश्वर और आत्मा में इतना अन्तर है कि ईश्वर निर्लेपि है, निराकर्ण है शुद्ध स्वरूपी है, और यह आत्मा ढका हुआ है, आच्छादित है, आवरण सहित है यहां कारण है कि इसको मेसार में पर्यटन करना पड़ता है सुख दुःखों का अनुभव करता है । इन आवरणों को ही जैनशास्त्र कर्म कहते हैं । चैतन्य शक्तिमाने आत्मा के ऊपर जब के ऐसे धर लगे हुए हैं कि आत्मा इससे दबता जा रहा है जैसे कोई तूफान हो, और तूफान का स्वभाव पानी पर तैरने का है फिर भी उसका ऊपर बपड़ा तथा मट्टी का काफी लेप कर खूब गजबगार बना दिया जाय तो वहा तूफान तैरने के बल्ले पानी में डूब जायगा ठीक यही दशा आत्मा की है, राग द्वेष की चिकनाई के कारण आत्मा का ऊपर स्वभाव होने पर भी नीचे दब जाता है । और आत्मा और कर्म का अनादिकाल का सम्बन्ध है वैसे ही राग द्वेष भी अनादिकाल से साथ है ।

किसी समय आत्मा शुद्ध थी और बाद में राग द्वेष ने आत्मा व्याप्त हो गई तो क्यापि नहीं कह सकते, क्योंकि

कहा जाय, तो मुक्तात्माओं में भी राग द्वेष का सम्भव हो जायगा । इसलिये यह मानना ही सर्वथा उचित है कि आत्मा और उस पर रागद्वेष की चिकित्सा अनादिकाल से है और कर्म के आवरण उसपर लगे रहते हैं ।

उपर कहे अनुसार—जैसे खान से सोना निकाल कर प्रयोगों द्वारा शुद्ध किया जाता है, तब माटी माटी रह जाती है और सोना सोना बन जाता है ठीक वैसे ही तप त्याग रूप प्रयोगों द्वारा आत्मा और कर्म अलग अलग हो सकते हैं और कर्म अलग होते ही आत्मा अपने असली रूप में आजाती है असली स्वरूप को धारण करना, उसी का नाम मोक्ष है ।

कर्म बन्धा के सत्त्व में चार कारण बताये हैं (१) मिथ्यात्व (२) अतिरक्ति (३) कषाय (४) और योग । इनके ज्यों ही कर्म घटते हैं ।

सब प्रकार से विचार किया तो यही सिद्ध हुआ कि आत्मा और कर्म दोनों अनादिकाल से मग्नन्ध रखते आये हैं और जब तक जीव का मोक्ष न होगा तब तक वैसे ही रहेगा जैसा कि दूध और मिश्री हो ।

कर्म क्षय होना उसका नाम मोक्ष है । उस अवस्था में जीव के ज्ञानादि अनन्तगुणों की स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है । उसी अवस्था में सदा विद्यमान रहते हैं, फिर संसार में नहीं आते ऐसी आत्यन्तिक अवस्था को मोक्ष कहते हैं, और जैन तत्त्व का सर्वोत्कृष्ट परमवृत्त्य और अंतिम माध्य वही है, उसी साध्य को सिद्ध करने के लिये मानव मेहनत करता है ।

मोक्ष में रहे हुए जीवों के न तो शरीर है, न आयुष्य है, न कर्म है, न प्राण है, न योनि है, न वर्ण है, न गण है, न रस है, और न स्पर्श है। केवल सादि अनन्त स्थिति मानी गई है क्योंकि मोक्ष में जाने का जो काल या वह आदि है किंतु वापस नहीं लौटने से सादि अनन्त स्थिति बताई है सिर्फ अक्षय अव्यावाध स्थिति वाले सर्व सिद्ध भगवान् होते हैं। जिसको अपने यहां मुक्तात्मा कहते हैं। मुक्त जीव के बारे में जरा विचार करें।

अद्वयिहकम्भविषला शीतीभूता शिरजला शिखा ।

अद्विगुणा किद्विखा लोयगणवाशिणो सिद्धा ॥

इन सात प्रकार के विशेषणों द्वारा सब दर्शन का वर्णन मार्मिक शब्दा में किया गया है।

(१) सगशिय मतवाले कहते हैं कि जीव सदा कर्म से रहित शुद्ध ही होता है जीव की अशुद्धावस्था ही नहीं है, जीव सदैव मुक्त है इस मत का निराकरण करने के लिये पहला विशेषण "अद्विषकम्भविषला" दिया है, जीव आठों कर्मों से रहित होकर ही मुक्त होता है।

(२) सांध्य मतवाले मानते हैं कि बंध, मोक्ष, सुख, दुःख ये सब प्रकृति के होते हैं आत्मा को नहीं। उसका निराकरण करने के लिये "शीतीभूता" यानी सुख स्वरूप कहा है।

(३) भरकरी मतवाले कहते हैं कि मुक्त जीव वापस संसार में आता है उसका निराकरण करने के लिये 'निरजला' यह विशेषण दिया है अर्थात् मुक्तजीव भाव कर्मों से रहित होने से उसको वापस लौटने का कोई निमित्त ही नहीं रहता।

८ पू० प० म० के० का	१ भरत ऐरवत के मनुष्यों का केशामभाग
८ भ० ए० म० के० का	१ लोंग
८ लीख	फी १ जू
८ जू	फा १ जब का मध्यभाग
८ जब	का १ उत्सेधागुल होता है
६ उत्सेधागुल	का १ पाद
२ पाद	का १ घेंत
२ घेंत	का १ हाथ
१ हाथ	फी १ कुत्ती
२ कुत्ती	फा १ दड (धनुष)

दो हजार धनुष का १ फोश ४ फोश का १ जोजन ।

असह्य पीटाकोटी योजन प्रमाण का एक रज्जु होता है ऐसे जैन सिद्धान्त ने १४ राजलोक माना है सात राज नीचे नारकी-सम्बन्धी और सात राज उपर देवलोक से लगाकर सिद्धशीला पर्यन्त । अर्थात् १४ राजलोक के ऊपर में सिद्धों के रहने का स्थान माना है ।

इस १४ राजलोक का ठीकतया समझ में आने के लिये
आगे पुरुषाकृति के रूप में नक्शा देखिये ।

परमाणु—

जालान्तर्गते भानुर्यत सूक्ष्म द्रव्यत रज
तस्य त्रिंशत्तमो भाग परमाणु स उच्यते ।।

सूर्य अस्त होने के समय त्रिंवाङ्ग के छिद्र में से किरण की ताड़ों में जो सूक्ष्म रज का कण देखने में आता है उनके ३० वें भाग को परमाणु कहते हैं कोई ६० वें भाग को कहते हैं ।

१४ गुण स्थान —

मोह और योग के निमित्त से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप आत्मा के गुणों की तारतम्य (न्यूनाधिक) रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं और वे १४ हैं मोक्ष में जाने के लिये यह पगधिये कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

(१) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान—जो चीज जैसी है वैसी न मान कर उटटी अद्वा रखना उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं । जैसे घतूरे के घीज को खाने वाला मनुष्य सफेद चीज को भी पीली देखता है । और मानता है, ठीक वैसे ही मिथ्यात्वो जोय भी जो देव गुरु और धर्म के लक्षणों से रहित है उनको भी वेर गुरु और धर्म मान बैठता है । यह मिथ्यात्व ही समार में रखझाने का मूल कारण माना गया है । इस मिथ्यात्व के उदय से सत्य मार्ग का उपदेश देने पर भी उसे अद्वा नहीं होता और बिना उपदेश ही अधर्म के मार्ग की तरफ प्रवृत्ति हो जाती है ।

मिथ्यादृष्टि के तीन प्रकार भी बताते हैं । कोई तो अनादि-काल से मोह जाल में फसे हुए अज्ञानावकार के कारण आत्मज्ञान रूप प्रकाश से वंचित हो जाता है, कोई दूसरे के उपदेश से मिथ्या मार्ग पर आरुढ़ होकर भूतवाधावाले पुरुष की तरह यथेष्ट चेष्टा करते हैं और कोई यह सच है कि वह सच है इस प्रकार के सशय पाश में

पड जाता है और मिथ्यादृष्टि जीव आत्मज्ञान से विमुक्त होकर निरंतर पचेन्द्रिय के विषय भोगने में रत रहता है।

मिथ्यात्व के १० और ५ भेद—

(१) जीव को अजीव मानना मिथ्यात्व (२) अनीब को जीव मानना मिथ्यात्व (३) धर्म को अधर्म मानना मिथ्यात्व (४) अधर्म को धर्म मानना मिथ्यात्व (५) साधु को असाधु मानना मिथ्यात्व (६) असाधु को साधु मानना मिथ्यात्व (७) समारी मार्ग को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व (८) मोक्ष मार्ग को समारी मार्ग मानना मिथ्यात्व (९) मुक्त को अमुक्त मानना मिथ्यात्व (१०) अमुक्त को मुक्त मानना मिथ्यात्व।

(१) अभिप्राहित मिथ्यात्व (२) अनाभिप्राहित मिथ्यात्व (३) अभिनिवेशिक मिथ्यात्व (४) सारायिक मिथ्यात्व (५) अनाभोगिक मिथ्यात्व। पहले गुण स्थान के बाद एक दम चौथा गुण स्थान प्राप्त होता है और दूसरा तथा तीसरा गुणस्थान उत्तरत समय आता है।

(२) माध्वदन गुणस्थान—अनन्तानुबन्धी कषाय के उन्मत्त सम्यक्त्व को छोड़ कर मिथ्यात्व की ओर झुटने वाला जीव जब तक मिथ्यात्व को नहीं पाता तब तक यानि जघन्य १ समय, इन्द्रिय ६ आधलिका पर्यन्त सास्यादन सम्यक् दृष्टि कहलाता है, खाड में मिश्रित श्रीखण्ड का भोजन करने के पश्चात् उल्टी हो जाने पर भी उसका असर जरूर थोड़ा बहुत रह जाता है उसी तरह सम्यक्त्व छुटने पर भी उस सम्यक्त्व का परिणाम कुछ अश में रहता है।

(३) मिस्र गुणस्थान—जीव की श्रद्धा जब कुछ मध्यक्त्व और कुछ मिथ्यात्व में होती है तब उममें मिस्र गुणस्थान माना है। जिससे जीव सर्वज्ञ के कहे हुए उक्तों पर न तो एकान्त है और न एकान्त थडचि करता है। जिस प्रकार कि

नियंता मनुष्यों ने पायल आदि अन्न न तो कभी देता और न सुता, इससे वे अदृष्ट और अश्रुत अन्न को देख कर उसके विषय में रूचि या घृणा नहीं करते हैं। इसी प्रकार मिस्र दृष्टि जीव भी सर्वज्ञ कथित मार्ग में प्रीति या अप्रीति न करके मध्यस्थ ही रहता है।

(४) अचिरति सम्यक् दृष्टि गुण स्थान—जो सम्यक्-दृष्टि होकर भी किसी प्रकार के व्रत को धारण नहीं कर सकता वह जीव अचिरति सम्यक् दृष्टि है। यह गुण स्थान चारों गति में पाया जाता है।

इसमें आत्म स्वरूप की पहचान हो जाने से जीव परद्रव्य में मोह समस्त भाव नहीं रखता। विषय भोग इच्छावश नहीं भोगता किन्तु उसको जो उस पर प्रवृत्ति दिखाई देती है वह केवल चारित्र्य मोह के तीव्र उन्मेषवश होती है कर्मोद्भवश उसे विषयों को भोगना पड़ता है न कि उन्हे वे भोगता है इसे सत तत्त्व का स्वरूप तो वह जरूर समझना है लेकिन चारित्र्य मोह के उन्मेषवश वह कुछ भी त्याग-ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए इस अचिरति सम्यक् दृष्टि कहा है।

(५) देशविरति गुणस्थान—प्रत्याख्यानधारण पचाय के उदय के कारण जो जीव पाप जनक क्रियाओं को विलुप्त नहीं किन्तु देशतः यानि अशमात्र से त्याग करना उसे देशविरति कहते हैं। ऐसा आशक १ या २ आदि व्रतों को स्वच्छानुसार ग्रहण कर सकता है।

जहाँ जीव पांच स्थूल पापों का त्याग तो कर देता है लेकिन सूक्ष्म पापों की उपजीविका का साधन आदि के कारण नहीं छोड़ सकता ऐसे आशिक त्याग को देशविरति कहा है। इस व्रत को कोई भी पालन कर सकता है। चाहे राजा हो या रंक, क्षत्रिय हो या

आज्ञाए अथवा वैश्य आदि कोई भी इसे स्वीकार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ।

(६) प्रमत्त सयत्त गुणस्थान—जो जीव पापजनक व्यापारों का विधिपूर्वक मर्यादा परित्याग कर देने हैं वे ही मयत्त (मुनि) कहलाते हैं । संयमी भी जब तक प्रमाद का संवन करते हैं तब तक प्रमत्त सयत्त कहलाते हैं । इसमें सयत्त तो होता है मगर प्रमाद रहता है आत्म स्वरूप में जितनी सावधानता होनी चाहिये वतनी इसमें नहीं होती, आहार लेना गमनागमन करना, निद्रा लेना इत्यादि प्रमाद रहते हैं इसलिये इस गुणस्थान को प्रमत्त सयत्त कहा है ।

अप्रमत्त मयत्त गुणस्थान—जो मुनि निद्रा, विषय, कषाय, विक्रिया आदि प्रमादों को मर्यादा छोड़ देते हैं वे अप्रमत्त सयत्त हैं । मातर्वे गुणस्थान में लेकर आगे के सयत्त गुणस्थान अप्रमत्त अथवा के ही होते हैं । जिसमें प्रमाद नहीं रहता, आत्म स्वरूप में पूर्ण सावधान रहता है, उसको अप्रमत्त सयत्त कहते हैं । इसके दो भेद हैं, स्वस्थान अप्रमत्त, और सातिशय अप्रमत्त । स्वस्थान अप्रमत्त वाला जीव छट्टे से सातवें में और सातवें से छट्टे में इस तरह बार-बार चढ़ता उतरता रहता है । लेकिन जब सातिशय अप्रमत्तवर्ती होता है तब वहाँ से प्यानस्थ होकर नियम में वह ऊपर ही चढ़ता है । यहाँ से ऊपर चढ़ने के दो प्रकार हैं (१) उपशम श्रेणी (२) सपक श्रेणी । उपशम श्रेणी से चढ़नेवाला जब चारित्र्य मोहनीय कर्म का उपशम (कर्म का अनुदय होकर आत्मा के पास कुछ काल तक दब कर रहना उसका उपशम कहते हैं) करते करते ८-९-१० गुणस्थानों में जाकर नियम से ११ वें गुणस्थान में ही जाता है उसके ऊपर नहीं जा सकता । उसका रास्ता वहाँ पर बन्द हो जाता है, नियम पूर्वक वापस लौटना ही पड़ता है ।

और दूसरी सप्तश्लोकी में जो चढ़ता है वह चारित्र्य माह का सत्य करने करते ८-६-१० गुणस्थानों में चढ़कर नियम में एकदम १२ वें गुणस्थान में वाफ चला जाता है। वहाँ में फिर कर्मा वह वापस नहीं लौटता। और वह नियम जो १३ वें और १४ वें गुणस्थान में आनन्द होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

श्रेणी चढ़ते समय परिणामों की तीन अवस्थाएँ होती हैं अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, और अनिवृत्ति करण। साथमें माति-शय अप्रमत्त गुणस्थान में अध प्रवृत्तकरण परिणाम होते हैं।

(८) निवृत्ति (अपूर्वकरण) गुणस्थान—इस आठवें गुणस्थान के समय जीव पाँच वस्तुओं का विधान करता है। (१) स्थितिघात (२) रसघात (३) गुणभेदी (४) गुणसङ्क्रमण और (५) अपूर्व स्थितिबन्ध।

(१) ज्ञानावरणीय आदि कर्मा की बड़ी स्थिति को अपवर्त्तना करण जो घटादेना इसे स्थितिघात कहते हैं। (२) बन्धे हुए ज्ञानावरणीयादि कर्मों के प्रचुर रस (फल देन की तीव्र शक्ति) को अपवर्त्तना करण के द्वारा मद् कर देना, इसे रसघात कहते हैं। (३) जो कर्म के फलिये अपने अपन उद्य के नियत समय में हटायें जाते हैं, उनका प्रथम के अन्तर्मुहूर्त्त में स्थापित कर देना गुणभेदी कहलाती है। (४) पहले बाधो के अशुभ प्रवृत्तियों को शुभ स्वरूप में परिणत करना गुण सङ्क्रमण कहा जाता है। (५) पहले की अपेक्षा अत्यन्त अल्पस्थिति के कर्मों को बाधना अपूर्व स्थितिबन्ध कहलाता है।

ये स्थितिघात आदि पाँच भाव यद्यपि पहले गुणस्थान में भी पाये जाते हैं तथापि आठवें में वे अपूर्व ही होते हैं क्योंकि प्रथम आदि के गुणस्थानों में अध्यवसायों की जितनी शुद्धि है उतनी

अपेक्षा आठवें गुणस्थान में अभ्यवशाओं की शुद्धि अत्यंत अधिक होती है।

(६) अनिष्टुति वादर सम्पराय गुणस्थान—इस गुणस्थान में स्थूल लोभ रहता है। तथा नयम गुणस्थान के मम समयवर्ती जीवों के परिणामों में निवृत्ति नहीं होती, इसलिये इस गुण स्थान का अनिष्टुतिवादर संपराय ऐसा मार्थर नाम है।

(१०) सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान—इस गुणस्थान में सम्पराय के अर्थात् लोभ कपाय व सूक्ष्म जलका का उन्म रहता है, इसलिये इसका नाम सूक्ष्म सम्पराय है।

(११) उपशान्तमोह गुणस्थान—जिसका कपाय उपशान्त हो गये हैं जिनको राग, माया तथा लोभ का सर्वथा उद्भव नहीं है और जिनको छद्म-आवरण भूत चाति कर्म लगे हुए हैं वे जीव 'उपशान्त कपाय बीतराग छद्मस्थ' कहलाते हैं। उपशम का समाप्त होने पर कर्म का नियम से उद्भव होता है। उसमें परिणाम में फिर ॥ अशुद्धि होकर वह नियम में नीचे के गुण स्थान में आ जाता है, जिसको पूजा में कहा है कि—

सामलजो मुनि मयम रागे उपशम श्रेणी चढियारे।

सातावेदना बन्ध करीने, श्रेणी थकी ते पहिया रे॥

(१२) क्षीणकपाय गुणस्थान—कपाय का सर्वथा नाश होने से बीतरागता उत्पन्न होती है परन्तु जब विद्यमान है, वे क्षीण कपाय

कर्म श्रमो
ससार के

मुख्य कारण मोह का तो यहाँ नाश हो जाता है किन्तु आत्म प्रदेश परिस्पदन रूप मनोयोग, वचनयोग और काययोग रहने से थोड़ा बहुत ससार अवशेष रह जाता है।

(१३) सयोगी केवली गुणस्थान—जिन्होंने ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय और अतराय इन चार घातिकर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, और जो योग रहित है। ३ सयोगी केवली कहे जाते हैं। यहाँ ज्ञान की परिपूर्णता होती है, पहले कपायों के रहने से ज्ञान में मलिनता तथा अपरिपूर्णता थी लेकिन अब सब का अभाव होने से ज्ञान भी निर्मल और परिपूर्ण हो गया। निर्मल और सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही यह आत्मा परमात्मा कहा जाता है, धीतराग सर्वज्ञ और हिनोपदेशी होने से सदा आराध्य और साध्य यही कहा गया है।

(१४) अयोगी केवली गुणस्थान—जो केवली भगवान् योगों से रहित है वे अयोगी कहे जाते हैं। अयोगी केवली गुणस्थान का काल दृष्टव्य अ० ६० उ० अ० लू० इन पांच वर्णों के उच्चारण के काल जितना सूक्ष्म माना है इस स्थान में मन वचन और काया की प्रवृत्ति भी बन्द होकर योग का अभाव होने से ससारदशा का अन्त हो जाता है और आत्मा मुक्त होकर ऊर्ध्वगमन के द्वारा सिद्ध शिला में जाकर सदा के लिये विराजमान हो जाता है।

आत्मा की तीन अवस्था बताई हैं, बहिरात्मा, अतरात्मा और परमात्मा। १ से ३ गुणस्थान वाला बहिरात्मा, ४ में १२ तक अन्तरात्मा और १३-१४ गुणस्थान वर्ती परमात्मा कहलाता है इन गुणस्थानों द्वारा ही जीव क्रमिक चढ़ता चढ़ता मोक्ष में जा सकता है। वह पुनः कदापि नहीं लौटता।

छः द्रव्य—जैन उच्च में लोक अलोक में रही हुई जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सब का समावेश छः द्रव्य में किया गया है। जो नाना प्रकार का अकम्पा-पर्यायों में परिणत होना पर भी अपने अपने भाव में हीन नही होता है उसे द्रव्य कहा है, और वह छः होता है। (१) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) जीवास्तिकाय (५) पुद्गलास्तिकाय और (६) काल।

(१) जीवद्रव्य सब द्रव्यों का माता होने में प्रधान कहा है। इसका स्वभाव ज्ञान स्पर्शन और उपगोचर रूप है (२) धर्माण्डरम और स्पर्श ये चार गुण जिस में पाये जाते हैं वह पुद्गलास्तिकाय है। (३) जो गतिमान जीव और पुद्गल की गमन करने में सहायता करता है वह धर्म द्रव्य है। (४) जो स्थितिमान जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में सहायता करता है वह अधर्म द्रव्य है। (५) जो समस्त द्रव्यों को उहरने की जगह देता है वह आकाश द्रव्य है। (६) जो द्रव्यों के परिणाम में सब जगह निमित्त बनता है वह काल द्रव्य है।

(१) धर्मास्तिकाय के ५ बोल—(१) द्रव्य से १ द्रव्य (२) क्षेत्र से पूर्ण लोक प्रमाण (३) काल से आदि अनन्त रहित (अनादि अनन्त) (४) भाव से वर्ण रम गन्ध स्पर्श रहित अरूपी अजीवशाश्वत, सर्वव्यापक, और अनतप्रदेशो है। (५) गुण से चलन स्वभाव, जैसे जल की महायता से मन्द्यता चलती फिरती है ठीक वैसे ही जीव और पुद्गल दोनों धर्मास्तिकाय की सहायता से ही चलते हैं।

(२) अधर्मास्तिकाय के ५ बोल—(१) द्रव्य से एक द्रव्य (२) क्षेत्र से पूर्ण लोक प्रमाण (३) काल से अनादि अनन्त

(५) भाव से वर्ण गंध रस और स्पर्श रहित अरूपी, अजीवशाश्वत, सर्व व्यापी, अमरयात प्रदेशी है। (५) गुण में स्थिर स्वभाव, जैसे धुएँ मनुष्य को छाया का महारा उपयुक्त होता है वैसे ही जीव और पुद्गल के ठहरने में अधर्मास्तिकाय सहायभूत होती है।

(३) आकास्तिकाय के ५ धोल—(१) द्रव्य से १ द्रव्य, (२) क्षेत्र से लोखलोक प्रमाण, (३) काल में अनादि अनन्त, (४) भाव से वर्ण गंध रस और स्पर्श रहित, अरूपी, अजीव शाश्वत सर्वव्यापी और अनन्त प्रदेशी है। (५) गुण से अन्य द्रव्यों को अवकाश देनेवाला है, जैसे भीत में गूँटी और दूध में मिली।

(४) काल द्रव्य के ५ धोल—(१) द्रव्य से अनन्त द्रव्य में वर्तना है। (२) क्षेत्र से ठाँई द्वीप प्रमाण (३) काल में आदि अनन्त (४) भाव से वर्ण गंध रस और स्पर्श रहित अरूपी शाश्वत और प्रदेशी है। (५) गुण से पर्यायों का परिघटन करना है जैसे कपड़े के लिये कैंची (कातर)।

(५) जीवास्तिकाय के ५ धोल—(१) द्रव्य से अनन्त जीव द्रव्य (२) क्षेत्र में पूर्णलोक प्रमाण (३) काल से अनादि अनन्त (४) भाव से वर्ण गंध रस और स्पर्श रहित अरूपी शाश्वत है स्व-शरीर अग्रगहना प्रमाण, व्याप्त होकर रहने वाला, अमर्य प्रदेशी होना है, (५) गुण में चैतन्य अर्थात् ज्ञानादि से महित होना है।

(६) पुद्गलास्तिकाय के ५ धोल—(१) द्रव्य से अनन्त द्रव्य (२) क्षेत्र में पूरा लोक प्रमाण, (३) काल से अनादि अनन्त (४) भाव से वर्ण गंध रस और स्पर्श सहित रूपी है अजीव शाश्वत और अनन्त प्रदेशी है (५) गुण में गलन मड़न और जिधमन स्वभाव माना गया है।

सोव राज्य की अवेधा से अन्वित माना गया है।
 पर्वत की अवेधा से अन्वित माना गया है।

१	प्रयोगों के नाम	परिभाषा	जीव	मूल रूप	समय-देशी	एक अनेक	स्रोत	सक्रिय	नियंत्रण	कर्ता	सर्वगत देशग	अप्रदेशी
१	धर्मोस्ति	०	०	०	१	१	स्रोती	०	१	०	देशग	१
२	काय	०	०	०	१	१	"	०	१	०	देशग	१
३	सधर्मास्ति	०	०	०	१	१	स्रोत	०	१	०	सर्वग	१
४	आश्रमास्ति	०	०	०	१	१	स्रोती	१	०	०	देशग	१
५	रिक्ताय	०	०	१	१	अनेक	स्रोती	१	०	०	देशग	१
६	जीवास्ति	१	१	०	१	"	"	१	०	१	देशग	१
७	काय	०	०	०	०	"	"	०	१	०	देशग	०
८	काल	०	०	०	०	"	"	०	१	०	देशग	०

जीव के १४ भेद—

(१) सुक्ष्म एकेन्द्रिय, (२) वातर एकेन्द्रिय (३) वेश्मिन्द्रिय (४) ते इन्द्रिय (५) चउरिन्द्रिय (६) असन्नि पचेन्द्रिय (७) मन्निपचेन्द्रिय ■ पर्याप्ता और ७ अपर्याप्ता कुल १४ भेद हुए ।

जीर का विशेष वर्णन यानि ५६६ भेद—

जीव के मुख्य दो भेद, स्थावर और जल । स्थावर के पांच भेद पृथ्वीकाय, अपकाय, सेउकाय, वायुकाय, और वनस्पतिकाय, (साधारण और प्रत्येक) । जल के चार भेद—जैहन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चउरिन्द्रिय पचेन्द्रिय । पचेन्द्रिय के चार भेद—तरफ तिर्यक् मनुष्य और देवता ।

नारकी के १४ भेद—धमा, वशा, शैला, अजना, रिद्धा मघा और माधवती, सात पर्याप्ता और सात अपर्याप्ता कुल १४ हुए । पृथ्वी के नीचे सात नरक हैं उनमें रहने वालों को सदैव दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है । १५ परमाधामी उन्हें बहुत कष्ट और सताव देता है । नारकी के शरीर तथा आयुष्य नीचे सुचब है ।

- (१) धमा नारकी की उचाई ७॥ धनुष और ६ अगुल । आयुष्य १ सागरोपम ।
- (२) वशा नारकी की उचाई १५॥ ध० और १० अगुल । आयुष्य ३ सागरोपम ।
- (३) शैला नारकी की उचाई ३१। धनुष और ० अगुल । आयुष्य ७ सागरोपम ।

- (४) अजना नारकी की उ चाई ६०॥ धनुष और ० अगुल । आयुष्य
१० सागरोपम ।
- (५) रिद्धा नारकी की उ चाई १०५ धनुष और ० अगुल । आयुष्य
१७ सागरोपम ।
- (६) मया नारकी की उ चाई २५० धनुष और ० अगुल । आयुष्य
२७ सागरोपम ।
- (७) मापवती नारकी की उ चाई ५०० धनुष और ० अगुल । आयुष्य
३३ सागरोपम ।

नारकी के प्राण १० होते हैं और नारकी का योनि चार लाख बताई गई है । पहली नरक में नारकों के उत्पन्न होने वाला ३० लाख नरका वासा है । दूसरी में पक्षीशालाख, तीसरी में १५ लाख, चौथी में १० लाख, पाचवी में तीन लाख, छट्टी में पांच कम १ लाख, और मातर्षी में केवल ५ नरकागामा हैं । सबसे बड़ा नरकागामा ४५ लाख भोजन का पहली नरक में 'सोमतक' नाम का कहा है और १ लाख भोजन का मातर्षी नरक में 'अप्रतिष्ठित' नाम का नरकागामा कहा है बाकी सब इनसे छोटे छोटे कहे गये हैं [तत्र तु केवलिनो वदन्ति]

तिर्यक् के ४८ भेद—

एकेन्द्रिय के २० भेद—पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, साधारण वनस्पतिकाय इन पांच के सूक्ष्म और बादर के द्वारा १० हुए और १ प्रत्येक वनस्पतिकाय, ११ पर्याप्ता और ११ अपर्याप्ता कुल २० भेद हुए ।

विगलेन्द्रिय के छ भेद—वेदन्द्रिय, तेजन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये तीन पर्याप्ता और तीन अपर्याप्ता कुल छ हुए ।

देवता के १६८ भेद—

मुनपति के १० भेद—(१) असुरकुमार (२) नागकुमार (३) स्वर्णकुमार, (४) विद्युत्कुमार (५) अग्निकुमार (६) द्वीपकुमार (७) उदधिकुमार (८) निशिकुमार (९) वायुकुमार (१०) और स्तनितकुमार।

व्यतर के ८ भेद—(१) विशाच (२) भूत (३) यक्ष (४) राक्षस (५) विज्रर (६) किम्पुरुष (७) महोरंग और (८) गधर्ष

वाणव्यतर के ८ भेद—(१) अणपत्री (२) पणपत्री (३) इमीयाक्षी (४) भूतयाक्षी (५) कन्दित (६) महाकन्दित (७) काहड (८) और पतंग ।

ज्योतिष के १० भेद—(१) चन्द्र (२) सूर्य (३) ग्रह (४) नक्षत्र और (५) तारा, ये पांच घर और पांच स्थिर १० हुए ।

देवलोक के १२ भेद—(१) सौधर्म (२) देशान (३) सनत् कुमार (४) महेन्द्र (५) ब्रह्मा (६) लांतक (७) शुक (८) सहस्रार (९) आनत (१०) प्राणत (११) आरण्य और (१२) अच्युत ।

परधामी के १५ भेद—(१) अम्ब (२) अबरिष, (३) श्याम (४) सबल (५) रद्र (६) उपरद्र (७) काल (८) महाकाल (९) असिपत्र (१०) वनुष (११) कुम्भी (१२) कालु (१३) घैतरणी (१४) खरस्वर और (१५) महाघोष ।

कृष्ण वृक्ष काटने चढ़े, नील ज्यू काटने डाल ।
 लघु ढाली कापोत उर, पीत सयै फल डाल ॥ २ ॥
 पद्म चढ़े फल पद्म को तोड़ पाऊँ सार ।
 शुक्ल चढ़े धरती गिरे, लू पक्के निरधार ॥ ३ ॥
 जैमी जिसरी लेखा, तैमा बाधे बर्म ।
 श्री सद्गुरु मंगति मिले, मन का आवे भर्म ॥ ४ ॥

(१) कृष्णलेखावाला जीव फल खाने की इच्छा से जम्बू वृक्ष को मूल से काटने की इच्छा रखता है। (२) नीलवाला जीव उसे स्कन्ध में काटने का इच्छा रखता है। (३) कापोतवाला जीव वहीं वहाँ शाखाओं को काटने की इच्छा रखता है। (४) लघुवाला जीव केवल जतनी ही छोटी छोटी शाखाओं को काटना चाहता है कि जिसमें फल लगे हुए हैं। (५) पद्मलेखावाला जीव केवल पक्के फल को तोड़कर खाने की इच्छा रखता है। (६) और शुक्ल लेखावाला जीव फल सीधे पड़े हुए फल को ही खाने की इच्छा रखता है, जैसी लेखा हो वैसा ही बन्धन पड़ता है सद्गुरुओं के द्वारा इस मार्ग को अच्छी तरह भ्रमण कर मन के भ्रम को दूर करना चाहिये। इस प्रकार मत्स्य में लेखा का स्वरूप कहा गया है।

१४ मार्गणा—मार्गणा का मतलब है, अन्येषण या शोध जीव कौनसी गति में है। उसमें कितनी इन्द्रियाँ हैं? कौनसी बाया है? कौनसा योग है? इत्यादि रूप में जिनके द्वारा जीव का अन्येषण किया जाता है वनको मार्गणा कहते हैं और वे १४ मार्गणा इस प्रकार की हैं।

(१) गतिमार्गण—नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति, इनका विशेष वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं।

(३) कापोत लेश्यावाला जीव दूसरे की निन्दा करनेवाला, शोक करनेवाला, भय रखनेवाला, हमेशा रोष रखनेवाला, परनिन्दा और स्वप्रशंसा करनेवाला होता है, और सप्राम में मृत्यु की प्रार्थना करता है और कापोत लेश्या वाला प्राणी मरकर तिर्यच गति में जाता है।

(४) तेजो लेश्यावाला मनुष्य विद्वान्, दयालु, कार्य अकार्य का विचार करनेवाला, विवेकी, लाभ हो चाहे अलाभ हो, फिर भी मित्रता को नहीं तोड़नेवाला होता है तेजो लेश्यावाला जीव शरीर को त्याग कर मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है।

(५) पद्मलेश्यावाला मनुष्य सर्वदा, समाशील, स्वांगी गुरु और देव की भक्ति करनेवाला, निर्मल चित्तवाला और सदा-नन्दी होता है। पद्मलेश्या वाला जीव देवलोक में जाता है।

(६) शुक्ल लेश्यावाला जीव राग द्वेष से मुक्त, शोक, निन्दा से रहित, पक्षपात शून्य, भोगों से सर्वदा विरक्त और आत्म चिन्तन में सदा रहता है। शुक्ल लेश्यावाला जीव इस देह को छोड़कर सदा शाश्वत धाम (मोक्ष) में चला जाता है।

इनमें कृष्ण नील और कापोत ये तीन अशुभ, और शेष तीन शुभ हैं, जीव की भली बुरी अवस्था होने में प्रमुख कारण लेश्या ही है। जैसी जैसी लेश्या होती है वैसी वैसी ही क्रिया होती है। शुभ लेश्या ही जीव को समुन्नत बनाती है।

लेश्याओं के परिणाम ऊपर एक दृष्टान्त दिया गया है,—
कटियारे, पटमात्र घर लेन काष्ट को भार।

घन चले भूरे हुए जामन वृक्ष निहार ॥-१॥

कृष्ण वृक्ष काटन चढ़, नील ज्यू काटन डाल ।
 लज्जु हालाती कापोत उर, पीत सबै पल डाल ॥ २ ॥
 पद्म चढ़ पल पश्य को लोडू गार्ड मार ।
 गुवन चढ़े धरती गिरे, लू पक्के निरधार ॥ ३ ॥
 जैसी जिनकी सेरया, तैसा पांछे कर्म ।
 श्री सद्गुरु मंगति मिले, मन का जाव भर्म ॥ ४ ॥

(१) कृष्णमेरुवावाला जीव फल खाने की इच्छा से जम्बू वृक्ष को मूल से काटने की इच्छा रखता है। (२) नीलवाला जीव इस रक्तन्ध से काटने की इच्छा रखता है। (३) कापोतवाला जीव लोडू काटने की इच्छा रखता है। (४) वेजोवाला जीव केवल उतनी ही छोटी छोटी शाखाओं को काटना चाहता है कि जिसमें फल लगे हुए हैं। (५) पद्मलोपावाला जीव केवल पक्के फल को तोड़कर खाने की इच्छा रखता है। (६) और शुम्भ सेरयावाला जीव केवल नीचे पड़े हुए फल को ही खाने की इच्छा रखता है, जैसी सेरया हो वैसा ही रन्धन पड़ता है सद्गुरुओं के द्वारा इस मार्ग को अच्छी तरह भ्रमण कर मन से भ्रम को दूर करना चाहिये। इस प्रकार संक्षेप में सेरया का स्वरूप कहा गया है।

१४ मार्गणा—मार्गणा का मतलब है, अन्वेषण या शोध जाय कौनसी गति में है। उसमें कितनी इच्छाएँ हैं? कौनसी वाया है? कौनसा योग है? इत्यादि रूप में जिनके द्वारा जीव का अन्वेषण किया जाता है उनको मार्गणा कहते हैं और वे १४ मार्गणा इस प्रकार की हैं।

(१) गतिमार्गणा—नरकगति, तिर्य्यचगति, मनुष्यगति और देवगति, इनका विशेष वर्णन हम उपर कर चुके हैं।

(३) कापोत लेश्यावाला जीव दूमरे की निन्दा करनेवाला, शोक करनेवाला, भय रखनेवाला, हमेशा रोप रखनेवाला, परनिन्दा और स्वप्रशंसा करनेवाला होता है, और सप्ताम में मृत्यु की प्रार्थना करता है और कापोत लेश्या वाला प्राणी मरकर तिर्यच गति में जाता है।

(४) तेजो लेश्यावाला मनुष्य विद्वान्, दयालु, कार्य शक्ता का विचार करनेवाला, विवेकी, लाभ हो चाहे अलाभ हो, फिर भी मित्रता को नहीं छोड़नेवाला होता है तेजो लेश्यावाला जीव शरीर को त्याग कर मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है।

(५) पद्मलेश्यावाला मनुष्य सर्वदा, क्षमाशील, स्थान शुरु और देव की भक्ति करनेवाला, निर्मल चित्तवाला और सदा नन्दी होता है। पद्मलेश्या वाला जीव देवलोक में जाता है।

(६) शुक्ल लेश्यावाला जीव राग द्वेष से मुक्त, शोक, निन्द से रहित, पक्षपात शून्य, भोगों से सर्वदा निरक्त और आत चिन्तन में सदा रहता है। शुक्ल लेश्यावाला जीव इस देह को छोड़कर सदा शाश्वत धाम (मोक्ष) में चला जाता है।

इनमें वृष्ण नील और कापोत ये तीन अशुभ, और शेष तीन शुभ हैं, जीव की भली बुरी अवस्था होने में प्रमुख कारण लेश्या ही है। जैसी जैसी लेश्या होती है वैसी वैसी ही क्रिया होती है। शुभ लेश्या ही जीव को समुन्नत बनाती है।

लेश्याओं के परिणाम ऊपर एक दृष्टान्त दिया गया है,—

१) कटियारे, पटमात्र घर लेन काष्ट को भार ।
वन चले मूखे हुए जामन वृद्ध निहार ॥ १ ॥

(५) इन्द्रियों की सहायता के बिना आत्मशक्ति में लोका-
लोक समस्त वस्तुओं का, उनके विकासवर्ती पर्यायों सहित जो जान
लेता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं, दर्पण की भांति समस्त वस्तुओं
का प्रतिभास इस केवल ज्ञान में भलमता है।

(८) सयम मार्गणा—अतःकरण, समितिपालन, कपाय निग्रह,
ईदर्याग और इन्द्रियनय इनको सयम कहते हैं। अर्थात् अहिंसा,
सत्य, अधौर्य, महाचर्य, और अपरिमह इन पांच महाव्रतों का
पालन करना, ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आशाननिषेपण और व्युत्सर्ग
इन पांच समिति को पालना क्रोध मान माया और लोभ इन चार
कपायों का निग्रह करना, मन बधन और काया से कृत, कारित
तथा अनुमोन्ति, तीनों प्रकार के दंड का त्याग करना और
पंचेन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना, इनका नाम सयम कहा गया है।

(६) दर्शन मार्गणा—ज्ञान होने के पूर्व वस्तु का आ प्रतिभास
होता है, यानि श्रद्धा उसको दर्शन कहते हैं। इसके भा चार भेद है।
चतुर्दर्शन, अचक्षु दर्शन, अश्रुति दर्शन, और केवल दर्शन

(१) चक्षुरिन्द्रिय में होने वाले मति ज्ञान से पूर्व जो सामान्य
प्रतिभास होता है वह चक्षुदर्शन है। (२) चक्षु के अतिरिक्त अन्य
इन्द्रियों द्वारा होने वाले मतिज्ञान से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास
होता है वह अचक्षु दर्शन। (३) अधिज्ञान से पूर्व जो दर्शन होता है
उसे अधिदर्शन कहते हैं। (४) केवल ज्ञान के साथ साथ जो दर्शन
होता है वह केवल दर्शन माना गया है।

। श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक ही होता है इसलिये उसके पूर्ण
अलग दर्शन नहीं होता, तथा मन पर्यंत ज्ञान होते समय प्रथम मन

मान माया और लोभ । प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया और लोभ । सज्जलन क्रोध मान माया और लोभ । हाम्य, रति अरति भय शोक और दुःख, क्लेश पु वेद और नपु मक् वेद कुल २५ प्रकार कपाय का है ।

सज्जलन कपाय की स्थिति १५ दिन, प्रत्याख्यानी की चार मास, अप्रत्याख्यानी की चार मास इनसे अधिक समय तक कपाय रहता है तो वह अनन्तानुबन्धी कहा है और वह निरक्षय, दुर्गति का अधिकारी होता है ।

वास्तव में जीवों को जो सुख दुःख मिलता है वह कपाय का ही परिणाम है । प्रायः कर नारकी में क्रोध, तिर्यच में माया, मनुष्य में मान, और देवलोक में लोभ की मात्रा अधिकाधिक होती है ।

(७) ज्ञानमार्गणा—ज्ञान पाँच प्रकार से होता है (१) मति ज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन पर्यवज्ञान (५) केवल ।

(१) इन्द्रियों तथा मन से जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं (२) मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थों के विषय में जो विशेष ज्ञान होता है अथवा उसके सम्बन्ध से किसी अन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है और वह केवल मन का विषय कहा है, (३) इन्द्रियों की सहायता बिना आत्म शक्ति से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा में जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट जान लेता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं ।

(४) इन्द्रियों की सहायता के बिना आत्मशक्ति से दूसरे के मन के विषय को जो जान लेता है उसे मन पर्यव ज्ञान कहते हैं ।

(१) औपशमिक सम्यक्त्व—जनादिकाल म भिद्यत्वात्मा

वाचन पापाण के न्याय मे इष्ट त्रियोग, अनिष्टमयोग जनि
 न्दार्मान परिणामो मे आयुष्य को छाड बाकी क सात कर्मा को
 समी स्थिति को अकाम निर्णय करते हुए, अन्त कोटाकोटा मागर
 प्रमाणयात्र भित्ति को रमता है म्म ग्याभाजिह प्रवृत्ति को यथाप्रवृत्ति
 करण कहत है उमके बाद पहले कर्मा नही हुं। ऐसी राग द्वेष की
 निविड प्रती के भेदन की त्रिया को करता है इम अयूर त्रिया को
 अयूरकारण कहते हैं। यान् अन्त कोटाकोटी मागर की भित्ति से
 अधिक भित्तिवाले कर्मा को नही बाँधता है। प्रम्नुत अवस्था से
 बाधित नही लौटता, उम क्रिया को अनिवृत्तिकरण कहते हैं, यहा
 जो आत्मा में लगे हुए होते हैं उाको मध्य अन्त करण के जरिये
 ह्या कर अन्तमुहूर्त मात्र काल सक परम शानि म आत्मा रमण करता है
 म्म शानि के समय सम्यक् मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मित्र मोहनीय,
 और अनन्तानुवधी क्रोध, माग माया लोभ मोहनीय को, इन मात प्रवृत्तियों
 का उपशानि हा जानी है इम समय के आत्म परिणामा को "औपशमिक
 सम्यक्त्व" कहत है यर सम्यक्तर मारे जीवन म अधिक से अधिक पात्र
 यर आता है। इनके अनुभव में आये यान् मध्य जीव अधिक से
 अधिक अर्धपुद्गल परावनन काल एक ही समाग में परिधमण करता
 है उनके यान् तो नियमा मोच का अधिकारी हो जाता है।

(२) धायिक सम्यक्त्व —मोहनीय कर्म की सात प्रवृ

त्तियों के सम्पूर्ण क्षय होजाने पर आत्मा में जो परिणाम पैदा होता
 है, म्म धायिक सम्यक्त्व कहते हैं। अधिक से अधिक तीन अथवा
 पाँचों भव में धायिक सम्यक्त्व वाला जीव सिद्धि पन् को प्राप्त
 कर लेता है।

(३) धायोपशमिक सम्यक्त्व—मोहनीय कर्म की सात

प्रवृत्ति, ३ मोहनीय और अनन्तानुवधी कषाय की चौकड़ी चार के

में विचार उत्पन्न होता है फिर मन पर्यन्त ज्ञान आत्मशक्ति से पराधीन मनोगत भाव को जानता है इसलिये मन पूर्णक होना में इसके पूर्व भी अलग दर्शन नहीं होता, दृष्टात्य को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है और सर्वज्ञ का ज्ञान पूर्ण ज्ञान केना एक ही माय होते हैं।

(१०) लेख्यामार्गणा—इसका विस्तृत स्वरूप ऊपर लिख चुके हैं।

(११) भव्यत्वमार्गणा—जीव दो प्रकार होते हैं, (१) भव्य (२) और अभव्यत्व। जिसको मोक्षतत्त्व पर रुचि है वह भव्य है और जिसको यह रुचि नहीं है वह अभव्य है। भव्य कभी अभव्य नहीं होता, और अभव्य कभी भव्य नहीं होता, यह स्वतः अनादिनाल से सिद्ध है। जैसा सिद्धांत ने नव तत्त्व इस प्रकार बताया है (जीव तत्त्व, अजीव, पुण्य पाप, आश्रय, मय, निर्जरा, धर्म, और मोक्ष)। अभव्य जीव न तत्त्व मानता है मगर १ मोक्ष को कदापि नहीं मानता।

(१२) सम्यक्त्वमार्गणा—आत्मा को आत्मा, और पर तत्त्व को पर समझना इसी का सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व का पण्डित जीवन में पड़ जाने पर यह जीव जगत् में जगत् अर्थपुरगल परावर्तन के बाद तो अग्रतः मोक्ष में जायगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिये सम्यक्त्व ही सिद्धि का पहला और प्रमुख साधन माना गया है। इसके पांच भेद निम्न प्रकार हैं।

(१) औपशमिक (२) क्षाधिक (३) क्षयोपशमिक (४) वेदक और (५) सास्वादन।

(१) औपशमिक सम्यक्त्व—अनादिकाल में मिथ्यात्वों और नग पापपुण्य के न्याय में दृष्ट त्रियोग, अनिष्टमयोग जनित उद्दामान परिणामों में आयुष्य का छोड़ बाकी के सात कर्मों की सम्यक् स्थिति को अकाम निर्जरा करते हुए अन्त कोटाकोटी सागर प्रमाणमात्र स्थिति को रखता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति को यथाप्रवृत्ति कारण कहते हैं। उमरे बाद पहले कभी नहीं हुई ऐसी राग द्वेष की निविड प्रयोगों के भेदों की क्रिया को करता है। इस आयुष्य क्रिया को अपूर्णकरण कहते हैं। बाकी अन्त कोटाकोटी सागर की स्थिति से अधिक स्थितिवाले कर्मों को नहीं चाहता है। प्रस्तुत अवस्था में बाधित नहीं लौटता, उस क्रिया को अनिष्टनिष्ठकरण कहते हैं, यद्वा या आत्मा में लगे हुए होते हैं उनको मध्य अन्त करण के जरिये हटा कर अतन्तु हूँ मात्र काल तक परमशान्ति में आत्मा रमण करता है। उस शान्ति के समय सम्यक्त्व माहनाय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिथ्य मोहनीय, और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान माया लोभ मोहनीय को, इन सात प्रवृत्तियों का उपराति हा जाती है। इस समय के आत्म परिणामों को “औपशमिक सम्यक्त्व” कहते हैं। यह सम्यक्त्व सारे जीवन में अविच्छेद से अधिक पांच बार आता है। इसके अनुभव में आये बाकी मध्य जीव अविच्छेद से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक ही समार में परिधमण करता है। उनके बाकी तो नियमा मोन का अधिकारी हो जाता है।

(२) धायिक सम्यक्त्व—मोहनीय कर्म की सात प्रवृत्तियों के सम्पूर्ण क्षय होजाने पर आत्मा में जो परिणाम पैदा होता है, उसे धायिक सम्यक्त्व कहते हैं। अधिक से अधिक तीन अथवा पांचवे भव में धायिक सम्यक्त्व वाला जीव सिद्धि पद को प्राप्त कर लेता है।

(३) धायोपशमिक सम्यक्त्व—मोहनीय कर्म की सात प्रवृत्ति, ३ मोहनीय और अनन्तानुबन्धी कषाय की चौकड़ी धार के

(२) स्यान्नोस्ति—यही पदार्थ परद्रव्य, परक्षेत्र की अपेक्षा से नास्तिरूप होने से “स्यान्नास्ति” दूसरा भागा हुआ ।

(३) स्यादस्ति स्यान्नास्ति—मर्त्यपदार्थ अपनी अपनी अपेक्षा से अस्तित्वरूप है और पर की अपेक्षा से नास्तिरूप होने से स्यादस्ति स्यान्नास्ति कहा गया है ।

स्वादयुक्तव्य—

(४) पदार्थों का स्वरूप जैसा हो वैसा एकान्त रूप नहीं कहा जाय, कारण कि अस्तित्वरूप कहे तो नास्तिरूप का अभाव हो जाय, और नास्तिरूप कहे तो अस्तित्व का अभाव हो जाय जिससे हमका नाम “स्यादयुक्तव्य” कहा है ।

(५) स्यादस्ति अवयुक्तव्य—एक समय में मर्त्यस्व पर्यायों का सदभाव अस्तित्वरूप में है और पर पर्यायों का सदभाव नास्तिरूप में है फिर भी दोनों भाव एक साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अस्तित्व भाव कहे तो नास्तित्व का अभाव हो जाय जिससे स्यादस्ति अवयुक्तव्य कहा है ।

(६) स्यान्नास्ति अवयुक्तव्य—इसी अर्थान् उपरोक्त प्रकार के एक समय के भावों में से नास्तित्व भाव कह तो अस्तित्व का अभाव हो जाय, अतः “स्यान्नास्ति अवयुक्तव्य” कहा है ।

(७) म्यादस्ति नास्ति अवयुक्तव्य—अस्तित्वभाव कहे तो नास्तित्व का अभाव हो जाय, और नास्तित्वभाव कहे तो अस्तित्व भाव का अभाव हो जाय, और पदार्थ का अस्तित्व और नास्तित्व दोनों भाव एक ही समय में साथ होने पर भी कह नहीं सकते कारण

कि बाणी तो बर्षपुद्गल है जिससे "स्यादन्ति नास्ति अयत्तव्य" कहा है।

नय सात—

नय सात—प्रत्येक पदार्थ में अनन्त धर्मावस्थाएँ रहती हुई हैं, किन्ती १ एक अवस्था को लक्ष्य में रख कर बाकी की धर्म अवस्थाओं के प्रति ज्ञानीनता रखते हुए वस्तु स्वरूप प्रतिपादन करनेवाले वाक्य प्रयोग को नय कहते हैं जिसने आधार से वचन प्रयोग किया जाय उत्तर ही नय होते हैं, उनको लक्ष्य में सात भागों में बाँट लिये जाने से सात ही कहेंवाते हैं। (१) नैगमनय (२) ममहृदनय (३) व्यवहारभूतनय (४) शत्रुसूदनय (५) शत्रुघ्नय (६) ममभिरुद्धनय और (७) सर्वभूतनय।

(१) नैगमनय—सूर्यादिसूक्ष्म रूपवाली इन्द्रिया अंगों पर हा चुकी हैं और होनवाली हैं कम क्रिया को प्रत्यक्ष रूप मानना नैगमनय का धर्म है, जैसे महावीर स्वामी निर्वाण कभी हो चुके हैं, पर हम दिवाली के दिन कहते हैं कि आन महावीर का निर्वाण नहीं है, भगवान पद्मनाभ स्वामी जो अभी हुए भी नहीं, किन्तु होंगे, पर उनकी तीर्थंकर मान कर हम नमुस्सुर्ण द्वारा उनकी स्तुति करते हैं।

सूक्ष्मरूप से होती हुई क्रिया को स्थूलरूप में मानलेना जैसे बनारस जाने की इच्छा में चलनेवाले मनुष्य के घर से निकलने परवाले प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि वह बनारस गया। नैगमनय तीनों काल को प्रत्यक्ष करता है, निगम अर्थात् निश्चित मान उससे वचन प्रयोग को नैगम कहते हैं।

(२) सप्रह्ननय—अलग अलग पदार्थों के इक्के होत्राने पर उस समुदाय को एक वाक्य वा व्यवहार कहना उसे सप्रह्ननय कहते हैं, जैसे कि सेना, मेला, मभा, वर्गाचा आदि सप्रह्ननय के प्रयोग हैं। सप्रह्ननय वाला जीव एक समय में लगाकर कालचक्र पर्यन्त के माप को फाल कहता है।

(३) व्यवहारनय—लोक मान्य अपने कर्म की मिष्टि के लिये सत्य या असत्य वचन प्रवृत्ति का करना उस को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे कोई पथिक किमी में पहुँचता है तो ग़त्तर में गांव ता आगया, ऐसा मर्य मान्य व्यवहार है, उम्मुत गांव नहीं आता है जाता तो है वही,। मेस हा पनाला पड़ता है गाव बाध दो इत्यादि असत्य वचन प्रवृत्ति के उदाहरण हैं, सत्य या असत्य वचन प्रवृत्ति के व्यवहार को लोग अपने कार्य मिष्टि पर्यन्त ही मानते हैं इसलिये वह न तो सत्य है और न वह असत्य है यह नय भी तीनों फाल के प्रयोग में आता है यह नयवाला रात दिवस मास वर्ष इत्यादि फाल तो मानता है अगर अदीर्घीप के बहार नहीं मानता है।

(४) अजुसूत्रनय—मृत और भविष्यत काल के अप्रस्तुत प्रयोग में उदासीनता रखने वाला और घतमान के सरल सूचन का जो वचन प्रयोग करता है। वह अजुसूत्रनय सार्वक नाम है, जैसे कुंभार मिट्टी लाता है चढ़ा बना कर पकाता है, इत्यादि वर्तमान के वचन प्रयोग अजुसूत्रनय के उदाहरण हैं, अजुसूत्रनय वाला अतीत अनागत काल को न मान कर केवल वर्तमान काल को ही मानता है।

(५) शब्दनय—पुल्लिग, स्त्रीलिग और नपुंसकलिग रुद्रशब्दों का मोगिक शब्दों का और मिश्रित शब्दों का यथास्थान १ २ ३

वर्णों में प्रयोग करना शब्दनय कहलाता है जैसे पुरुष आता है मनुष्य गाता है यहाँ शब्दनय पुरुष का एक होना सूचित करता है तो मनुष्यों का बहुत दिखता है, यह नय अपने अपने यथोचितसमय का स्पर्श करता है, जैसे बालक, युवा, वृद्ध, इन शब्दों से अलग अलग कालों की सूचना दी जाती है ।

(६) समभिरुदनय—पर्यायवाची नामों में ठीक से अर्थ को स्पष्ट करके व्यक्त प्रयोग करना उसे समभिरुदनय कहते हैं, जैसे कि जा जीतता है, जीतेगा और जीता है उसे जीता कहना ठीक है, इसी तरह सगत अर्थ वाले एक ही पर्याय भिन्न भिन्न पर्यायों का भिन्न भिन्न प्रयोग करना य समभिरुदनय के उदाहरण माने गये हैं ।

(७) एव भूतनय—एक पर्याय के पर्याय वाची नाम एवं जिस अर्थ में प्रयोग किया जा उसी स्थिति में ही ता उसे ठीक मानना अन्यथा अनुपयोगी मानना उसे एवभूतनय कहते हैं जैसे तीर्थ की स्थापना करते हो उसी समय तीर्थ कर शब्द का प्रयोग करना अन्यथा अवस्था में नहीं, उसे को एवभूतनय के उदाहरण कहे जाते हैं ।

इन बातों का भी “निश्चय और व्यवहार” इन दोनों में समावेश किया जा सकता है निश्चय का ध्येय रखते हुए व्यवहार के आश्रित काम करना चाहिये ।

जैन सिद्धान्त के उपरोक्त बताये गये साधन से अतिरिक्त और भी अनेक साधन मान गये हैं, विस्तार के भय से विमृष्ट वर्णन न कर मत्तप म थोड़ा नाम बता देता हूँ, ध्यान, योग, विरुधा, मस्थान, सहजान, ममुन् घात अवगाहना नार भावना वगैरे का सूत्र विचार किया,

जैन धर्म के साथ राजा महाराजाओं मंत्रीयों धंगरे केमे सम्बन्ध रखते थे और जैन तीर्थ और पर्व पर भी थोड़ा दृष्टिपात डाल देते हैं। जैन धर्म का स्थितना और कौन जगह प्रचार था, संक्षेप में आप को "जैन तीर्थ और पर्व" में पढ़ने को मिलेगा।

जैन तीर्थ और पर्व—

जिममे तिरा जाय, उमका नाम तीर्थ। तेमे तीर्थ जैन समाज के अनेक हैं मगर प्रायः शान्धन और चण्डे तीर्थ वर्तमान में दो माने है, जैसे कि हिन्दुओं में पुष्कर और द्वारका मुसलमानों में मक्का मकीना, ठीक वैसे ही जैनो में शत्रुजय और गढ़ गिरनार माना गया है, जो मत्त रहने वाले हैं। शत्रुजय तीर्थ पर तेरीश तीर्थ करों ने चरणारविन्द रखे थे, नेम नाथ भगवान भी आये थे लेकिन ऊपर न चढ़ गिरनार पर लौट गये थे, जहां आप का तीन कल्याणक (नीक्षा, जन्म और मोक्ष) हुआ है, कृष्ण रामने नेमनाथ को वंदनार्थ मर्ष परिवार सहित आया था, और अनेक राजकन्याओं के साथ राजीमती ने महमा धन में दीक्षा स्वीकार की थी।

नमि धिनमि, माम्भ प्रद्युम्न, पांच पाडव द्वाविड चारि खिल्लजी, रामचन्द्रजी, नारदजी धंगरे अनेक महात्माओं ने फरोदी की सन्या में शत्रुजय पर मुक्ति मार्ग में प्रयाण किया था, यहां मूल नायर श्री अपमदेय बिराजमान है, इस तीर्थ की महिमा जैन अजैन सब में प्रसिद्ध है, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा और अक्षय-तृतीया के दिन यहां लाखों यात्री जमा होते हैं। देश विदेश में लाखों यात्री इस तीर्थ पर आकर के अपने जीवन को समुज्ज्वल बना जाते हैं इन तीर्थों की माति दूसरे प्रसिद्ध तीर्थों का केवल नाम निर्देश कर देता है।

राजस्थान—कैसरियाजी (धुलेगा) उदयपुर, करेडा,
राजमा (काकरोली) देवगढा, नाथद्वारा, जयपुर, अजमेर,
झावर, बीकानेर, घूदी, जोटा, झुगरपुर, बासवाडा कानौड,
निगौडगढ, नाहोल्, नाडलाई परफाणा, राणवपुर मुन्दाला
महागार स्वामी, जोधपुर फलोरी ओमिया, कापरडा, मेहता,
मकाडा, आसोडा, नागिया, चामणवाडीजी, आबू, सिरोही, राता
महावीरजी, जैसलमेर, जालोर इत्यादि ।

मालवा—इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, भोपावल, अक्षरिहजी

गुजरात—अहमदाबाद, पानसर भोयणा, उपरियाला,
महाणा, बीसनगर, पाटण पालनपुर, तारगा, ईडर, रावेधर,
झोई शेरिया, कडो करलोत, घडादरा, सुरत, खभात, नयसारी
मालडीया, राघनपुर, डभोई, गोधग मडडी इत्यादि ।

काठियावाड—राठु जय, गिरनार, कदम्भगिरी, तलाजा,
डाटा महारा, डनादीव अचारा, बारभा, माधरकुडला, प्रभासपा-
टण, घोषानन्दर, भावनगर, जामनगर, पोरबन्दर राजकोट,
मियाणा, घढवाण, वल्लभीपुर इत्यादि ।

कच्छ—मडेधर, मलिया, सुधरी, तेरा, जखौ, कोठारा,
मुन, कच्छवागड, मोडवी, अचारा, लाकडिया इत्यादि ।

पूर्वदेश—राजपूरी कलकत्ता मिल्ली, पावापुरी, चम्पा-
पुरा, हस्तिनापुर, सम्मैतगिन्धर शौरिपुर, आगरा, बनारस,
अत्रिय कावन्दी, सिंहपुरी चन्द्रपुरी, कम्पिलपुर

महाराष्ट्र—बम्बई, पुना, सत्तारा, अंधेरी, थाणा, सोला-
पुर, कोलापुर नागपुर इत्यादि ।

इत्यादि बड़े बड़े तीर्थ विद्यमान हैं, सत्तार में एक कहावत प्रचलित है कि १४४४ म्ठभ से सम्पन्न राणपुर की विशालता, तारगा को उचाई और आवू की कोतरणी हिन्दुस्तान भर में कई नहीं मिलेगी । आवू के प्रसिद्ध जिनालयों का निर्माण विमलशाह, तथा वस्तुपाल वंजपाल महामन्त्रीश्वर क हाथ से हुआ है, पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के हाथ में जैन धर्म की नाव थी जिससे जैनों के तीर्थ अत्यंत प्रसिद्धि पाये थे । अनेक राजाओं ने जैन मन्दिर के निर्माण में पूर्ण सहयोग दिया था इतना ही नहीं - अपितु राजाओं ने लाखों जैन मन्दिर बनवाये थे । क्योंकि पहले जैनाचार्यों का राजाओं और मन्त्रियों पर पूर्ण वर्चस्व था और वे गुरुरूप आचार्यों को मानते थे उनके पड़े बोल को भीलने में अपने को कृतकृत्य मानते थे ।

वत्सभट्टसूरि के उपदेश से आमारजा ने गोपगिरी पर जैन मन्दिर बनवाया था । आर्य सुहृत्सूरि के उपदेश से मम्प्रतिराजा ने लाखों जैन मन्दिर और मूर्तियाँ बनवाई थी, सिद्धसेन दिवाकर के उपदेश से जैन धर्म का प्रचार विक्रमादित्य ने किया था जिसके नाम का सम्यक् आज चलता है । हेमचन्द्राचार्य के उपदेश से कुमारपाल ने अठारह देश में अमारि पटह तथा सैन्धों जैन मन्दिर और मूर्तियाँ बनवाई थी जिसका नमूना तारगा देखिये । विजयहीर मूरिजी के उपदेश से अकबर ने जैन धर्म रूप दया बेलढी को खूब सिंचन की । जीधवध सर्वथा लू माम वन्द करवाया राजा सप्रति ने ता अनार्य-देशों में भी जैन धर्म का जोरदार प्रचार किया था । जिसका सुफल है कि बिहार-प्रदेश, औरिसा प्रदेश, उत्तर भारत मालियर, गुजरात, काठियावाड, दक्षिण भारत, मेवाड, मारवाड

मग, अग, वग वगैरे प्रदेशों में जैन धर्म विस्तार पा सका, और आज भी जैन धर्म की बाढ़ी उस र प्रांतों में हरीभरी है मुगल-शाही राज्य में जैन धर्म के साहिब और वितने ही मन्दिर नष्ट हो गये।

अकबर के द्वारा जैन तीर्थों पर होन गाली हिंसा की विषय शाहजिजी ने मर्यादा यच करवाई, और उनसे पट्टे लिखवाये थे। बखान भी कितने ही मौजूद हैं बाल बाल के कारण राजाओं ने जैन धर्म का छोड़ दिया जिससे जैन तीर्थ उन्नति व बन्ने अवनति की तरफ जा रहे हैं।

पहले के बड़े बड़े मन्त्रियों ने जैन धर्म का प्रचार करने में प्रयत्न सरमक किया था जिस कि आज के विषय समय में भी जैनों के ३६ हजार मन्दिर उन पुरुषों की मुक जाही दे रहे हैं परने के कितने ही राजा लोग नूतन नगर अथवा गढ़ बनाते थे तब सर्व प्रथम जैन मन्दिर का पाया भरवाते थे। मेवाड़ के उदयपुर शहर को बसानेवाले महाराणा प्रताप न भी जैन मन्दिर का निर्माण किया और उनका भन्नी दानवीर भामाराह के द्वारा जैन धर्म पर प्रताप को अनुराग उत्पन्न हुआ था इससे अनुमान कीजिये कि पहले के राजाओं में जैन धर्म और जैन तीर्थ—मन्दिर के प्रति कितनी अटूट अठा थी। यह पाठक ही मोचे और समझें।

जैन पर्व

जैन पर्व—पर्व तो जैनों के अनेक हैं, ज्ये ॥ अट्टाई भी मानी गई है कार्तिक अट्टाई, फाल्गुन अट्टाई, अशाढ़ अट्टाई, चैत्री ओली अट्टाई, आश्विन ओली की अट्टाई, और पंचाधिराज पर्यपण की अट्टाई, इस प्रकार छ में से दो ओलों की तो

जिसकी महती कृपा का यह सुफल है कि मैंने यह लिखने का साहस किया उस शक्ति सम्पन्न मरम्बतो देवा की मैं परम भक्ति से स्तुति करता हूँ।

जिन्होंने मुझे ससार का त्याग, और तप, त्याग का मार्ग बताया, कीचड़ में फँसते हुए को अगारा, मदज्ञान द्वारा आत्म कल्याण का सरल उपाय बताया, और मोक्ष मार्ग पर चलने का आदेश दिया उन मद्गुरदेव को मान्य लाखों बार वदन करता हूँ।

भारत गगन में उस समय फिर वह एक कड़ा उड़ा,
जिसके तले आनन्द से आधा जगत आकर जुड़ा।
वह बौद्धशक्तिक सम्यता है विश्व भर में छा रही,
अब भी जिसे अवलोकने को भूमि खादी जा रही ॥

एक विदेशी यात्रियों ने उस समय जो किया,
पढ़कर तथा सुनकर उसे कितने नहीं विस्मय किया।
बनते न विद्या प्राप्त कर ही वे यहाँ बुद्ध पर्य्य ये,
श्री भी यहाँ की देख कर करते महा आश्चर्य ये ॥

बौद्ध धर्म की स्थापना—

हिन्दु धर्म में २४ अवतारों का होना बताया है, मुसलमानों में १५ पयगम्बरों का होना लिखा है, जैनों के २४ तीर्थ करों का होना नियत है, ठीक उसी तरह बौद्ध धर्म में २४ अवतार हुए बताते हैं, हमने यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के पहले हुई थी, और गौतम बुद्ध के पहले २३ बुद्ध हुए लेकिन उन बुद्धों की क्याति विश्व में कम दिखती है और उनके नाम भी वर्तमान में ठीकतया उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, परन्तु इतना तो अवश्य

मानता ही रहा कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने नहीं की बल्कि पूर्व के अवतारों ने की, और गौतम बुद्ध महावीर की भांति अन्तिम प्रचारक हुए।

इस में कोई सशय नहीं कि जैनों के महावीर के पूर्व जो कथ्य कर हुए मगर महावीर की तरह उद्योग प्रसिद्ध नहीं हुए थे इसी तरह बौद्ध धर्म के २३ अवतार ज्यादा ख्याति में न आने के हेतु सम्भव है कि उन के नाम पुरातन के पन्ना में ही रह गये हों लेकिन गौतम बुद्ध के पहले बौद्ध धर्म या यह तो निर्विवाद इतिहास के बल पर सिद्ध हो जाता है, और गौतम बुद्ध अन्तिम प्रचारक हुए थे अपने यह मानना ही न्याय सगत होगा। अतः अन्तिम प्रचारक गौतम बुद्ध पर ही हम आगे विचार करेंगे।

गौतम बुद्ध का जीवन कहानी—

जन्म—त्रिभुविद्वपात भरतचक्रवर्ती के नाम से पड़े हुए नाम वाली भारत की भूमि पर नेपाल देश के दक्षिण भाग में हिमालय की चोटी में कपिलवस्तु नामक एक नगर था यह काशीपुरी से उत्तर दिशा में १३० माईल की दूरी पर रोहिणी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। इक्ष्वाकुवंशीय शुद्धोदन नामक राजा वहाँ राज्य करता था, शुद्धोदन और उनके सामन्त वर्ग शास्यकुल के कहलाते थे, वहाँ के लोग खेतों बाड़ा का धंधा किया करते थे बड़े बड़े जंगलों को साफ कर धान्य पैदा हो बैसी जमीन बनाते थे नेपाल की तराई के जंगलों को भी साफ कर दिया था, राजा की रस्ती के काम में भाग लेता रहता जेम से प्रजा का उत्साह अधिक बढ़ जाता था।

राजा शुद्धोदन धार्मिक वृत्ति वाला, सदा, पवित्राशयवाला विद्वान् और उच्च मनस हृदय वाला नगर की।

लाली अपूर्व थी, कपिलवस्तु के एक तरफ मगध देश, और दूसरी तरफ कोशल देश था, उन देशों के राजाओं में बार बार लड़ाईयां होती थी लेकिन शुद्धोदन तटस्थ वृत्ति से व्यवहार करता था जिससे इनके नगर की स्मृद्धि शोभा अधिक अधिक बढ़ने लगी।

“रोहिणी नदी का मालिक कौन ?” इसके बारे में शाक्य लोको और कालिय लोको में भयंकर कभी कभी युद्ध द्विड जाता था, एक बार बड़ा भारी युद्ध हुआ मगर शुद्धोदन राजा ने दोनों को समझा बुझा कर समाप्त बन्द करवाया, परस्पर प्रेम के सूत में बांध दिये जो कि कभी लड़ाई पैदा ही न हो। यह बात ई० स० ६०० के पूर्व की मानी जाती है। उस समय दबदहन के राजा ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह शुद्धोदन राजा के साथ करवाया, एक का नाम था महामाया और दूसरी का गौतमी।

एक तरफ दोनों मंगी बहनें और दूसरी तरफ शोक्य होने पर भी परस्पर प्रेम से ससार चला रही थी दोनों प्रकृति की विनम्र एवं मायालु थी, राजा भी दोनों आत्म की भांति उन से बर्ताव करता था एक बार का प्रसंग है कि—

चार दिशा के चार पेरा न मेरे पल्यक की उठा कर हिमालय पर ले गये। शालवृक्ष के नीचे उन देवों की स्त्रियों ने सुगन्धी पदार्थों से स्नान करवाया, आभूषण पहिना कर स्वर्ण विमान के एक पल्यक पर पूर्ण निशा में साथ रख कर मुझे शयन करवाया, इतने में एक सफेद हाथी सूँढ में कमल लेकर आया, पल्यक के तीन प्रदक्षिणा कर के मेरे शरीर में वह प्रवेश कर गया इस प्रकार के स्वप्न को महामाया राणी ने देख राजा से निवेदन किया,

उपा के समय राजा ने स्वप्न पाठका को सब घटना कह सुनाई और फल क्या होगा यह भी निवेदन किया, परस्पर विचार

विनिमय के अन्त में एक ने कहा राजन् ! यह स्वप्न सूचित करता है कि आप के घर कोई महापुरुष का जन्म होगा यदि वह गृहस्थ में रहा तो चक्रवर्ती बनेगा, और सन्यासी बना तो बुद्ध होकर के जगत का कल्याण करेगा ।

स्वप्न के फल को सुन सब खुरा हो गये, स्वप्न पाठनों को पारितोषिक दे रवाना किये, पन्नी दिन मायादेवी ने गर्भ को धारण किया, राणी को इच्छा पियर ज्ञान की होने पर राजा ने अच्छे सुहृत् में बड़े लरकर के साथ रवाना की ।

कपिल वास्तु और देवदहन नगर के मध्यम में तुविनी नामक एक मनोहर न्पवन था । वहाँ तक गय और सब को इच्छा विश्राम लेन की हुई, पड़ाव डाल दिये मायारानी बगीचे में घूमने लगी शालवृक्ष के नीचे विश्राम क लिये बैठी इतने में गर्भ की व्यथा होन लगी दासियों ने बह पद्म लगा किये मायादेवी ने शालवृक्ष के नीचे हा शान्ति से पुत्र को जन्म दिया, शालवृक्ष ने पुष्पों की वृष्टि की, मायादेवी को खूब मोन्द आगई, शुद्धोदन के कानों में यह समाचार पहुँच गये चतुरंगी सेना के साथ वहाँ आश और शानदार स्वागत पूर्वक वापस राजधानी में लेगया ।

राजाने खूब महोत्सव मनाया, कैन्थियों को छोड़ दिये, एक बार राजा पुत्र युक्त राजमहल में बैठा था आठ विद्वानों की दृष्टि बालक पर पड़ी, सात विद्वानों का तो एक ही मत रहा कि गृहस्था-वस्था में रहा तो चक्रवर्ती, और सन्यास में रहा तो बुद्ध बनेगा, मगर कौटिल्य नामक विद्वान ने तो स्पष्ट कह निया कि यह अवश्य मेरा बुद्ध बनेगा, इस में जरा भी फर्क नहीं ।

माता पिता के सब मनोरथ पुत्र के जन्म से मिट्ट हो गये, जिनमे उनका नाम रखा सिद्धार्थ । किन्तु मायादेवी तो सातवें दिन

ही स्वर्ग चली गईं ! सिद्धार्थ का लालन पालन मायादेवी की छोटी बहिन गौतमी ने सगों मां की भांति किया था ।

बचपन—जब सिद्धार्थ सात वर्ष का हुआ तब राजा ने उसे उपाध्याय जा के पास पठनार्थ भेजा, उपाध्याय ने पाटी पर मन्त्र लिख दिया, मगर सिद्धार्थ ने उसी मन्त्र को अलग अलग लिपि और भाषा में लिख घताया, गुरुजी ने एक दो तीन बार मन्त्रा सिखाना शुरू किया, मगर सिद्धार्थ तो हजार दश हजार लाख दश लाख आठ धड़ा धड़ बोल गया, यह देख गुरु ने पूछा तुमको शब्द और सत्यता तो आती है अतः मैं वजन का कोष्टक बताता हूँ सिद्धार्थ ने कहा गुरुदेव ? जितना मुझे आता है उतना तो मैं बोल जाऊ आगे आप पढ़ाना ऐसा कर कर माप बोलने लगा, दश परमाणु का एक सूक्ष्म बनता है, १० सूक्ष्म का १ ग्रमरेणु बनता है, सात त्रसरेणु का सूर्य के प्रकार में उड़ता हुआ १ रजकण बनता है ऐसे सात कण की छदर की मृदा के बाल का अग्रभाग होता है, येमे १० बाल से १ लाख बनती है १० लाख से १ जू बनती है, १० जू से १ बाजरी के दाणा जितना बजन होता है, उस में गण्डियु पावालु, पाली मण बलशी, हारा इस प्रकार बजन होता है, इसी तरह लम्बाई में हाथ अनुप भाला, गाड योजन बगेरे का भी माप हो जाता है, साथ में एक जोजन के कितने परमाणु होते हैं यह सूक्ष्म में सूक्ष्म भी गणनी बतादी ।

यह सुन गुरुजी तो आश्चर्य में पड़ गये, उठ खड़े हुए और सिद्धार्थ के चरणों में डल पड़े, 'और कहा आप तो बड़े विद्वान् हैं, आप पढ़ने लायक नहीं बरिफ पढ़ाने योग्य हैं । सिद्धार्थ पढ़ कर राजधानी में लौट आया, और पिताजी को कहा छोड़े मवार, तलवार, भाला बगेरे का कला मैं अपने आप भीखूंगा समय पर आप मेरी पराक्षा करें ।

मेतोवाड़ी के काम में लोग लग गये एक बार सिद्धार्थ भी सैत की तरफ गया अनेक लोग नाच पूर करते हुए यमलासव मनाने लगे, कुमार एक जाम्बू के नीचे खड़ा खड़ा यह दृश्य देख मोचने लगा, ये लोग कितने निर्दया हैं बिचारे भाले भाले बल्लदों को कितने मार रहे हैं ? लोगों के जीवन को सुधारन का मार्ग मुझे दूटना चाहिये ।

शुनरान कुमार को खड़ा देख शुद्धोदन ने कहा बेटा ? आनन्द उत्तम में तू इस तरह क्यों खड़ा है, खवार में सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी मैं इस में सुख के बदले मदान् दुःख देख रहा हूँ । मुझे इसमें आनन्द नहीं है । ये लोग कितने निर्दयी होकर मारपीट कर रहे हैं ।

ये वचन सुन शुद्धोदन बड़ा दुःखी हुआ विद्वानों को पुलाये प्रश्न के प्रत्युत्तर में विद्वान् न कहा सिद्धार्थ का हृदय विरक्त है, और इनके सामने कोई दुःखी न निकले इसका पूरा ग्याल रख, घटना एक दिन संसार का परित्याग कर मन्थासी बन जायगा ।

एकबार सिद्धार्थ महल के मैदान में बैठा था इतने में कछुए चित्कारी करता हुआ एक हम आकाश से नीचे गिर पड़ा, सिद्धार्थ ने उसे हाथ में लिपा, और वस्त्र शरीर पर लगे हुए सीर को खेच निकाला, और वस्त्र फाड़ पट्टा बांध दिया इतने में उनके काका का पुत्र देवदत्त दौड़ता हुआ आया और बाल खड़ा, हम मेरा है मुक्त देगे ।

सिद्धार्थ ने गंभीर एवं मामिष शब्दों में कहा, भाई । यह कितना घायल होगया है, तुम्हें बाण चलाते हुए शर्म नहीं आता ? तुम्हारा धर्म सत्रियों के साथ युद्ध करने का है न कि 'बिचारे' मोले

जीव के साथ सिलसिला करने का, उस पर त्रिनाद खड़ा हो गया, आखिर राजसभा में पहुँच अपनी अपनी बात कह सुनाई। सब विचार में उतर गये कि इनका फैसला कैसे दिया जाय? दीर्घ विचार के अन्त में अमिन्तरि ने कहा राजन? प्राणी मात्र का जीवन ईश्वर ने दिया है तो उसको मारने का मानव को अधिकार नहीं है, हम बध के कारण देवदत्त अपराधी है, मारनेवाले से जीवानेवाला मरना बड़ा माना गया है तो हम के ऊपर सिद्धार्थ का अधिकार है इसे दिया जाय। इस निर्णय को सुन ममाने सहर्ष स्वाकार किया, मारे गात्र में सिद्धार्थ का दया की प्रशंसा होने लगी।

विवाह—एकबार राजा शुद्धोदन ने कहा सिद्धार्थ? मैं अब बुढ़ हो चुका हूँ यह राज्य तुम्हें सम्भालना होगा, इसलिये कुछ युद्ध की कला सीखनी चाहिये जिससे कुछ राजाओं से तू अपना बचाव कर सकेगा, केवल साधु की भाँति ध्यान में बैठे रहना क्षत्रियों के लिये शोभास्पद नहीं है।

प्रत्युत्तर में सिद्धार्थ ने कहा, पूज्यपिता भी? प्रजा का रक्षण और न्यायपूर्ण राज्य चलाना मेरा धर्म है मैं यह अच्छी तरह समझ रहा हूँ, युद्ध के लिये आप आज्ञा दें उसी के साथ तैयार हूँ, और आप परीक्षा कीजिये। इस पर शुद्धोदन राजा बड़ा प्रसन्न हुआ सारे देश के योद्धाओं को युद्ध के लिये आमन्त्रण शुद्धोदन ने दिया, राजा शुद्धोदन की मायादेवी राणी का भाई दण्डपाणी की पुत्री के यह नियम था कि युद्ध हरिफाई में जो जीते वह मेरा घर हो, यह भी मौका ठीक उपस्थित हो गया।

राजा के आमन्त्रण पर अनेक राजकुमार चगैरह जा गये, यशोधरा भी पालकी में बैठ मण्डप में आ गई, धनुर्विद्या में देवदत्त, अश्वविद्या में अर्जुन, तलवार में नन्द, जैसा कोई नहीं है, सिद्धार्थ

का इनसे पराजय हो गया तो मेरी प्रणिष्ठा बरबाद हो जायगी इस प्रकार राजा शुद्धोदन संकल्प विमल्य उम ममय मलय में करने लगा सिद्धार्थ उनके भावों को समझ कहने लगा आप जरा भी चिन्ता न करें, सबके सामने मेरा विजय होगी और यशोधरा मुझे बर बरेगी, आप घबराइय नहीं ।

सबसे प्रथम नन्दकुमार ने धनुषबाण चढ़ाया और दूर पड़े हुए द्रोण के निशाना मार दिया, अर्जुन ने नन्द से भी ज्यादा दूर रहकर निशाना लगा लिया उसी समय इनमें भी ज्यादा दूर खड़ा रहकर सिद्धार्थ ने द्रोण को बाँध दिया, सबने जयनाद दिया । इसी प्रकार लक्ष्यार अरुण दिया आदि सभमें सिद्धार्थ जीत गया उसी समय यशोधरा ने वरमाला सिद्धार्थ के गले में झालदी, बड़ी धूमधाम पूर्वक वहा ही लक्ष्मि-विधि की गई, एक दूसरे के प्रेमपास में बन्द गये ।

सिद्धार्थ के लिये राजा ने सुलभादेवी के अनेक साधन बनवाये मगर सिद्धार्थ का आत्मबल संसार के अभेद्य किलाआ को तोड़ने का उपाय ढूँढ रहा था ।

अपमरा तुल्य गुणवती रूपवती प्रेमवती यशोधरा को प्राप्त करने पर भी सिद्धार्थ का मन उसमें आसक्ति के बन्धने विरक्त ही रहता था सिद्धार्थ वृद्ध रोगी अथवा मृत्यु प्राप्त भुँद को देख अत्यन्त दुःखी बनजाता था और इन दुःख से मानस को बचाने की शोध-शोध करने लगा ।

एक दिन अपनी बात अपने पिताजी को कह सुनाई, पिताजी ' जन्म जरा, व्याधि और मरण इन चार प्रकार के दुःखों में जगत को बचाने का उपाय शोधन के लिये समार त्याग कर साधु बनने का विचार करता हूँ यह सुन पिताजी को बड़ा दुःख हुआ, अनेक प्रकार से उसे समझाने लगे ।

इधर सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उस समय दामी सिद्धार्थ को बचाई देने गई, पुत्र के जन्म का समाचार सुन सिद्धार्थ के मुख से निकल पड़ा जो यह "राहु,, पैदा हो गया, इस पर राजा शुद्धोदन ने उस का नाम 'राहुल, ही रख दिया,

सिद्धार्थ ने राजा से कहा पितानी ? मैं संसार का त्याग करता हूँ तो सुख के लिये हो, दुःख के लिये नहीं। यदि चार बातों का भार आप माथे पर लें तो मैं संसार नहीं छोडू (१) निना मरण का जीवन (२) आरोग्य जीवन (३) वृद्धावस्था रहित जीवन (४) और अविनाशी पदार्थ। ऐसा सुखी जीवन हो।

शुद्धोदन ने कहा घेडा ? ये बातें न तो बनी और न बनेगी, क्योंकि यह घटमात्र निर्मलर चालू है, सिद्धार्थ ने कहा पिताजी ! इस लिये तो मैं कहता हूँ कि जगत को दुःख से मैं बचावगा, जलते हुए संसार में रहने की मेरी इच्छा नहीं है नाशवत पदार्थों से मोहकरना मूर्खता है, जन्म मरण के बन्धन से मैं भी छुटुंगा और जगत को सन्मार्ग बताऊंगा। अत आशा कीजिये जिनसे मेरा मार्ग सरल हो, ऐसा कह कर सिद्धार्थ अपने महल की तरफ लौट गया,

एक बार यशोधरा को स्वप्न आया, वह इस प्रकार सिद्धार्थ को कह सुनाया अनेक देशों ने कपिल वस्तु नगर को घेर लिया और जूनें मछड़ा को उतार नवान स्थापन किया, उस में हीरे पने माणिक मोती जड़े हुए ये उसमें स ध्वनि निकलता थी कि समय आ गया, समय आ गया, यह देख यशोधरा जबरक चठी, सिद्धार्थ ने आश्वासन दिया, घबराने की जरूरत नहीं। फिर भी यशोधरा ने निन्दन किया, स्वा-
मिन् मुझे इससे यह भय लगता है कि कदाच आप मुझे छोड करि चले जायेंगे।

यदि मैं चला जाऊगा तो जगत का तुम्हारा और सब का कल्याण हो मरेगा इसलिए तुम चिन्ता न करो 'राहुल, मेरा सजाना है इस को शिक्षा ले चला कुशल बनाया, तुम्हारी यह महायत्ना और सेवा करेगा ।

सुमार स्वागत — राजा और प्रजा, राणा और दासी, नौकर और चारर, यशोधरा और राहुल, सब निद्रालुओं की गोद में छोट पोट हो रहे थे । केवल सिद्धार्थ ध्यानस्थ बैठ अगाध मार्ग पर विचार कर रहा था, वास्तव में सत्य है कि यशोधरा को स्वप्न मुझे जगान के लिये ही आया है । बिना बुद्ध बड़े ही निरक्त जाना चाहिये अभी मैं ज्ञान के मत्स्य का शोध कर मरूंगा जैसा सोच सिद्धार्थ पश्यक पर ले खड़ा हुआ दरवाजे के बाहर सोया हुआ अपना विश्वास मध्याह्न अनुसर मारधी क्षत्र को जगाया, वह भा खड़ा होते ही बोला इस समय क्या आदेश है करमाईये, सिद्धार्थ ने कहा पवन वेग एवं घोड़े की जहमत है, रुकना सैधारी करो ।

क्षत्र बिना बुद्ध प्रभु किये ही अभ्यशासक की तरफ खाना हो गया, सिद्धार्थ कपड़े पहन तैयार हो गया, दरवाजे पर गया और यशोधरा तथा राहुल के प्रेम ने पुनः ले आ बापम अंदर आ भरतिन्द्रा में बड़े हुए दोनों को बार बार दृष्टि ज्ञानी आ घोड़े पर बैठ गया मन में यह संकल्प कर दिया कि अब मुझे मत्स्य ज्ञान प्राप्त होगा, और दुःख नाश करने का उपाय जड़ पायगा तब पुनः बुद्ध और कपिल वस्तु नगर का दर्शन करेगा ।

राजगृही का तरक घाटे को खाना किया, रात और दिन चलते हुए तीन दिन के बाद अनोमानास की नदी की तट पर पहुँच गये, सिद्धार्थ ने क्षत्र को कहा मारि, अब तुम यह घोड़ा और मेरा आभूषण ले जाओ, यह शम्भु मुनक्षत्र चौधारा आशुओं से रोने लगा

क्योंकि वह परमभक्त था आविर समभावना कर उसे वापस रवाना किया, मगर कथक नाम का घोड़ा तो सिद्धार्थ के त्रिरत्न में सत्ता के लिये सो गया, सिद्धार्थ ने माथा मूँटा लिया और राजवेष का परित्याग कर भिक्षुवेष को धारण कर लिया ।

भिक्षु जीवन में अनेक घटनाएँ

साधुवेष पहिनकर सिद्धार्थ राजगृह की तरफ रवाना हो गया राजगृहों के समीप गंगा नदी की छोटी छोटी पहाड़ियों पर अनेक छोटे बड़े साधु महात्मा आश्रम में रहते थे जहाँ का वातावरण तपोमय था वह भी वहाँ पहुँच गया ।

पाँचव पर्वत उपर से नीचे उतर सिद्धार्थ भिक्षा के लिये राजगृहों में गया, इनका सुन्दर स्वरूप देख लोगों ने खूब भक्ति की, अनेक प्रकार की समवती में पात्र भर गया, सिद्धार्थ भिक्षा ले वापस पर्वत पर लौट गया उस समय मगधदेश का राजा बिंबिसार राजमार्ग पर जा रहा था, इस नूतन साधु को देख विचार में पड़ गया कर्मचारी के द्वारा पता लगाया कि कोई विदेश से नवीन साधु पाण्डव पर्वत पर आया है ।

कर्मचारी के कहने में राजा बिंबिसार वहाँ गया, प्रणाम कर राजा ने कहा मालूम होता है आप कोई राजकुमार हैं, तो फरमाइये कि आप किस देश और किस राजकुल के बड़े जाते हैं ।

भिक्षुक ने उत्तर दिया आपका अनुमान सचा है, मैं कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन का पुत्र सिद्धार्थ हूँ और जन्म जरा व्याधि और मरण इन चार प्रकार के भयकर दुखों को सर्वथा नाश करने का प्रयत्न करती हूँ, और सत्यज्ञान पैदा होने पर जगत को विश्रुत्या

का मार्ग बताने की भावना करता हूँ, और इसी के लिये यह वेप पहना है ।

त्रिविस्तार ने कहा आपने विचार बड़े सुन्दर हैं, मेरी आप तो एक प्रार्थना है कि जब आपको भव्य ज्ञान पैदा हो जाय तब यहाँ पधारें और मेरे उपवन में आप आश्रम बनाकर के रहें, सिद्धार्थ ने कहा-ओ ज्ञान मिलने पर अथर्व आपकी बात को मजूर, कहूँगा, राजा लौट गया ।

राजगृही के समीप आलारकालाम नाम का एक प्रसिद्ध एन-थोग्यनिष्ठ तपस्वी रहता था, जिसकी कीर्ति चारों ओर पमरी हुई थी, सिद्धार्थ भी उनके पास गया, और अपना परिचय के अन्त में कहा महाराज ! आपका शिष्य बन आया हूँ मुझे मोक्षप्राप्ति का उपाय बताइये, आलारकालाम भी सिद्धार्थ जैसे विनीत और पिद्वान शिष्य को पा बड़ा प्रसन्न हुआ, जो भी अपने पास बिद्या थी सब सिद्धार्थ को देदी, मगर सिद्धार्थ को सतोष न हुआ, कहा मुझे साक्षात्कार का मार्ग बताइये । शिक्षक ने कहा मेरे शास्त्र में समाधि की मात श्रेष्ठिया बताई हैं, सबसे पहले वह कला स्वाधान करनी चाहिये जिससे आगे बढ़ा जा सके ।

सिद्धार्थ ने कहा-यह तो मैं जानता हूँ मगर चढना कैसे यह बताओ ? आलारकालाम ने वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता बगैरे का निरवृत्त वर्णन कर सुनाया । सिद्धार्थ ने कहा यह तो मैंने कर लिया है परीक्षा करो और आगे मार्ग बताओ, तब गुरु ने कहा-जितना मुझे ज्ञान था वह सब तुम्हें देदिया अब तुम भी एक बड़े आचार्य बन गये हो, कहीं पर भी आश्रम लगाकर शिष्य परिचार सहित ध्यान किया करो ।

सिद्धार्थ को समान पट मिल चुका था, फिर भी इसे मतोप न था, यह तो दिव्य ज्ञान पैदा ॥ इसकी धुन में था ।

एक बार कोई भरवाड़ बकरे का झुंड खोज रहा था, सिद्धार्थ के प्रत्युत्तर में भरवाड़ ने कहा राजा ने आज महान् यज्ञ प्रारम्भ किया है उसमें इन सब की आहुति दी जायगी । भरवाड़ के पीछे पीछे सिद्धार्थ भी चल धरा, राजमहल के मैदान में हजारों नर नारी को देख सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा रह गया ।

यज्ञकार ने आदेश दिया कि बकरे का होम करो इस पर सिद्धार्थ खड़ा हुआ और बोला, ठहरो, ठहरो, और ठहरो सत्र चौकने हो गये, सिद्धार्थ की और देखने लगे । सिद्धार्थ ने कहा, बन्धुओं ! यह आपका कर्तव्य बड़ा भयंकर है, हमसे आप को भयानक नरक का दुःख भोगना पड़ेगा, हिंसा में स्वर्ग और अपवर्ग स्वप्न में भी नहीं मिलेगा, देवी के नाम होम करना कितनी मूर्खता है सब को जीने का अधिकार है इन विचारे भोल पशुओं को मारते हुए शर्म नहीं आती ? जगत में दया और प्रेम का प्रचार करो जिससे सब का उद्धार होगा स्वर्ग और अपवर्ग का सुख मिल सकेगा ।

इस उपदेश से सब के चित्त द्रवीभूत हो गये, बिबिसार राजा पर अमीम प्रभाव पड़ा, सब ने हिंसा छोड़ दी, घेटाओं को वापस रवाना कर दिये, नगर में अहिंसा की जयजयनि गूँज उठी ।

सिद्धार्थ यहाँ से निकल उठक रामपुत्र के आश्रम में गया । उठक ऋषि ने नूतन भिक्षुक का बड़ा सत्कार किया, परिचय के पश्चात् कितने ही समाधि के श्रेष्ठ मार्ग बताये, फिर भी सिद्धार्थ को पूर्ण सन्तोष नहीं हुआ सो नहीं हुआ ।

सिद्धार्थ यहां से भी चल घरा, ऊर्ध्वरेला नदी में भयंकर तप तपने लगा, सैकड़ों लोग तपश्चर्या से आकर्षित हो आने लगे, कौटिल्य, वसप्र, भद्रिय, महानाम और अश्वजित ये पांच विद्वान् सिद्धार्थ की सेवा में रहने लगे। उग्र तपस्या करने पर भी सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, शरीर दुबला पड़ गया, चलने फिरने की शक्ति भी खत्म हो गई चलते हुए शाक्यमुनि (सिद्धार्थ) अचानक गिर पड़ा, एक रेबारी के लड़के ने उसे दूध पिलाया, कुछ स्वस्थ हुआ, धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ सिद्धार्थ सोचने लगा, तपस्या भी इतना ऊपर नहीं करनी चाहिये, शरीर के द्वारा ही सब माध्य है तो इसको टिकान के लिये थोड़ा बहुत मादा देना ही चाहिये इसी विचार से थोड़ा थोड़ा आहार पानी प्रारम्भ किया यह देख पांचों विद्वान् चम्पत हो गये क्योंकि अब यह अपना क्या मत्ता करेगा ? खाने में पड़ गया है।

ज्ञान का प्रकाश—सिद्धार्थ रात दिन ध्यान में रहता था, कपिलवस्तु से निकले हुए छ वर्ष व्यतीत हो गये, जब मानव सत्य की खोज में गहरा उत्तमता है तब अनेक कष्टों का सामना करना ही पड़ता है सिद्धार्थ को भी अनेक उपमार्ग सहन करने पड़े।

एक बार रात की पहली पहर के शुभ समय और शुभ घड़ी में सिद्धार्थ को सत्य ज्ञान का प्रकाश मालूम हुआ, ज्ञान की पूर्ववस्था की स्मृति हुई, पूर्व भ्रम के मस्कारों का ज्ञान प्राप्त हो गया, और “सबुद्ध” सिद्धार्थ बन गया, “बुद्ध” का प्राप्ति पर्यन्त के पगथिये एक दूसरे से कैसे अकडे हुए हैं, उसका सिद्धार्थ को ज्ञान हो गया।

दूसरी पहर के समय यह मार्ग मिल गया कि जगत के प्राणी दुःख क्यों बनाते हैं ? और दुःख मिटाने का उपाय क्या ?

बुद्ध ने कहा है—तपस्त्रियो ! मुझे पहले के नाम से सम्बोधन मत करो, मुझे अर्हन्त, तथागत तथा बुद्ध के नाम से पुकारो, मुझे मान अपमान की लालसा नहीं है किन्तु समदृष्टि जीव को प्राचीन नाम से सम्बोधन करना उचित नहा है, मरै । अब तुम्हारे सामने चार आर्य सत्य की ग्यारवा करता हूँ शान्ति मे मुनो ।

हे प्राद्वण ! जन्म, जरा, व्याधि और मरण, अनिष्ट सयोग और प्रिय का वियोग इन छ कारणों से मसारी जीव सग दु खी रहते हैं, राजा और रक, सेठ और नौर, पति और पति, माता और पुत्री, बाप और पेठा सब इस दुःख में पड़े हुए हैं, इन की शोध को मैं 'आर्य सत्य' कहता हूँ ।

यह दु ख तृष्णा से पैदा होता है । ऐहिक सुख की तृष्णा, पर लोक की तृष्णा, और इच्छित भोग सुख की तृष्णा, इन तीन प्रकार की तृष्णा से ही मानव छल प्रपंच कर जगत को टकने की चेष्टा करता है यह तृष्णा ही दु ख का मूल कारण है इनको मैं 'दु ख समुदाय' नाम का दूसरा सत्य कहता हूँ ।

तृष्णा का निरोध करन पर ही मानव को मोक्ष मिलेगा देहमन अथवा कामभोग से मोक्ष प्राप्ति क्वापि न होगी, यह तीसरा 'दु खनिरोध' नाम का आर्य सत्य कहता हूँ ।

सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम सम्यक् स्मृति, और सम्यक् समाधि यह मैंने नवीन शोध पूर्वक मध्यम मार्ग निकाल जगत के सामने रखा है, और इसी से दु ख का निरोध हो सकेगा, यह मरा चौथा सिद्धान्त है।

इन चार प्रकार के आर्य सत्य का ज्ञान होने से मैंने 'सबुद्ध' पद को प्राप्त किया है, इन चार सत्यों को मैंने किसी गुरु के पास से

न तो मुना है और न किसी ग्रन्थ में पड़ा है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वही मैं बताता हूँ।

बुद्ध के इस उपदेश से पाचों परिहृत जाग गये और बुद्ध के शिष्य बन गये आगे जाकर पाचाँ महा प्रतापी हुए थे।

बुद्ध के प्रवचन से “धर्मचक्र प्रवर्तन” नाम का सारत्र प्रसिद्ध हुआ, ऊपर बताया गये आर्य सत्य के ऊपर सर्व श्रेष्ठ यह प्रथम माना जाता है। इसी के गिरिप्रवचन, हिन्दु में भागवत अथवा महाभारत, मुसलमानों में कुरान, और जैनों में कल्पसूत्र और भगवती अद्वितीय माना गया है, ठीक वैसे ही बौद्ध प्रथम में बुद्ध निवारण का अमोघ उपाय बताने वाला यह “धर्मचक्रप्रवर्तन” माना गया है।

बुद्ध के पाँच विद्वान् शिष्य एक साथ बनने से लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा, राजा महाराजा आपके पास आने लगे। आप का उपदेश सुन बहुत लोग भक्त बनने लगे। सर्व प्रथम गृहस्थ शिष्या किरा गौतमी बुद्ध की बनी थी, वालारसी नगरी के मेढ के पुत्र यश ने भी बुद्ध की दीक्षा स्वीकार की और भी कितने ही शिष्य तथा भक्त बन गये, अपना परिवार अधिकतर बढ़ने लगा।

ऊत्थेला के अरएय में काश्यप नाम का ऋषि पाँच सौ परिवार में रहता था। बुद्ध ने उसे भी ज्ञान दिया और वह फिर रहा हुआ उपद्रव फारी सर्प का भी शान्त कर दिया था, इस चमकार में सब आरच्य में पड़े गये।

सिद्धार्थ ने बुद्ध होने के बाद मित्तु सत्य के लिये ठीक नियम बांध लिये। एक बार भगवान् बुद्ध वेणुवन की तरफ विहार कर रहे

एक प्रसिद्ध मिगार सेठ रहता था वह जैन धर्मी था उनकी पुत्र वधु विशाखा बौद्धधर्मीनी थी, बुद्ध को अपने घर भोजन का आमन्त्रण दिया। विशाखा ने बड़ी भक्ति की बुद्ध के उपदेश में मिगार सेठ भी बौद्ध बन गया, विशाखा का दूसरा नाम मिगार माता पड़ गया था।

एक दिन अनुपम प्रिय मल्लों के गात्र में बुद्ध घूम रहे थे। तब शाक्यकुल का भद्विकुमार अपनी सेना के साथ उधर से निकला। आनन्द, भृगु० किविल, उपासी अनुरुद्ध और देवदत्त ये-सब बुद्ध के उपदेश से दीक्षित हो गये, उपासी सब में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, अनुरुद्ध को दिव्यदृष्टि प्राप्त हुई, आनन्द जीवन पर्यन्त बुद्ध की सेवा में रहता था और देवदत्त पीछे से बुद्ध का प्रतिपक्षी बन गया। देवदत्त ने राजगृह का राजकुमार अजात शत्रु के साथ मिल करके बुद्ध के साथ बहुत विरोध किया था मगर सब निष्फल गये, क्योंकि बुद्ध एक महान् प्रतापी पुरुष था।

धीरे धीरे शिष्यों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई बड़े बड़े विद्वानों को अलग २ देश में प्रचारार्थ भेजन लगे किन्तु बुद्ध का नियम था कि परीक्षा करके भेजना।

एक बार का प्रसंग है कि पूर्ण नाम का शिष्य दूर देश में जाने के लिये सन्नद्ध हुआ, तब बुद्ध ने कहा-पूर्ण। तू सुनापरत प्रान्त में जाता है यदि उहाँ के लोग अतिशय क्रोधित हूँ और तुम्हारा स्वागत न कर गाली देगे तो तू क्या करेगा? पूर्ण ने कहा-भगवान्, मैं उनका उपकार मानूँगा। बुद्ध ने पुनः कहा, यदि वे पत्थर अथवा शस्त्र से मारपीट करेंगे तो क्या करेगा? पूर्ण ने कहा, भगवान्। फिर भी उनका उपकार मानूँगा, क्योंकि धर्म के लिये शरीर का त्याग करने का उन्होंने मुझे मौका दिया, इससे मेरा कल्याण होगा।

बुद्ध ने कहा, पूछ । धन्य है तुम को । तुम्हारी धर्म भ्रष्टा से मैं बड़ा प्रमत्त हूँ, अच्छा जाओ तुम्हारा कल्याण हो ।

एक दिन बुद्ध कौशाम्बी नगरी में गया वहाँ के लोगों ने बुद्ध को गाली देना प्रारम्भ किया नव आनन्द नामक भिक्षुक ने बुद्ध को कहा भगवन् ! वहाँ के लोग बड़े मूर्ख हैं, जो तयागस्त को भी गाली देते हैं अतः आपन यहाँ से दूसरी जगह चले जाय । बुद्ध ने कहा-यदि कहा भा अपने आर्यो और वहाँ के लोग ऐसे ऐसे ही गाली देते रहे ता फिर कहा जायेंगे ? हमलिये गाली को सहन करने की शक्ति पैदा करो, इसी में माधु धर्म की शाभा है और अपना कल्याण है, इस पर आनन्द बुद्ध के चरणों में डल पड़ा ।

एक बार बुद्ध वेणुवन में बैठे थे, सब भारद्वाज नाम के ब्राह्मण ने खूब गालिया दी, बुद्ध मुनते ही रहे, आखिर ब्राह्मण रुक गया । बुद्ध ने कहा, भाई ! यदि तुम्हारे घर कोई महैमान आये हो, और उनके लिये रमवती का धान सामने रखे, यदि वह न लाय तो वह माल पाणी किसका । भारद्वाज ने कहा, इसमें पूछना ही क्या ? वह तो मेरा ही है । बुद्ध ने कहा-भाई ! मुनते मुझे गालिया दी, मेने एक भी न ली ता वह किसके पास रही ? इस पर ब्राह्मण लज्जा में भर गया, बुद्ध के चरणों में जमा माग चला गया, बुद्ध की सम्मानने की छटा अपूर्व थी ।

अंगुलीमाल लुगारे को भी प्रतिबोध केन्द्र भिक्षुसभ में जोड़ दिया था लोगों को मार मार कर उनकी अंगुलियों की माला बना कर अपने गले में पहनता था, जिसमे अंगुलीमाल नाम पड़ गया था । अंगुलीमाल के रास्ते कोई भी मानव भय का मारा नहीं जाता था, मगर बुद्ध गया और उसे ज्ञान दिया ।

(३) तथागत के उपदेश के स्थान पर तीमरा बनाया (यह स्थान काशी के पास सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है बुद्ध के 'समय' में इसे अपिपतन मृगदाव, भी कहते थे) (४) चौथा बुद्ध के निर्वाण के स्थान पर बनाया (यह स्थान गोरखपुर जिलान्तर्गत कसबा नाम के तालुका का यह गाँव है, वहाँ से एक माईल दूर स्थित है इस स्थान को यहाँ के खेदूत लोग 'माया कुँवर का फोट' कहते हैं ।

आनन्द ने बुद्ध को पूछा आपके निर्वाण होने के बाद शरीर की क्या व्यवस्था करें ? बुद्ध ने कहा शरीर की पूजा भक्ति की, व्यर्थ धाँवल में मत पड़ना, गृहस्थ लोग शरीर की व्यवस्था करें, देंगे, तुम तो ज्ञान ध्यान में मस्त रहना शक न कर माधुओ को सभालना ।

इतना कहते कहते तो बहुत थक गये आसों आसों उड़ गया, थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में स्थित हो गये और शनै शनै आँखें बन्द हो गई, आप का प्राण परमेश्वर के लिये उड़ गया । बुद्ध ने निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया ।

आप के शरीर की अंतिम विधि मल्ल राजाओं ने बड़ी शानदार की । महाकाश्यप बगैरे भिक्षु समुदाय शोकानुर धनगया मंगर आनन्द ने सान्त्वना दी । तथागत का देह पाँच भूतों में मिल गया, बुद्ध की हड्डियाँ और भस्म मल्लों ने वहाँ पर ही रखी, और नगी तलवारों का पहरा लगा दिया ।

लेन के लिये अपने अपने दूतों का कुशिनारा भेजा। सब ने अस्थि और भस्म की पूजा की, और थोड़ा हिम्मा देने के लिये याचना की। लेकिन कुशिनारा लोगों ने सब को इन्कार कर दिया। इसपर तत्काल पैग हा गई। अखिर द्रोण नामक एक विद्वान ने कहा भाईयो ! हमारे मूर्ति रूप बुद्ध अपने गुरु थे और उन के नाम पर लड़ना कथ-मपि उचित नहीं, मेरी इच्छा तो यह है कि आठ दिशा में स्तूप बघाये जाय तो भक्त लोग श्रान कर आत्म साधन करेंगे और बुद्ध की याद रहेंगी।

मचने पर स्वीकार किया, आठ भोंक क कलशों में अस्थि भस्म भर आठों दिशा में भेजे गये। पर मही के पड़े में भर द्रोण गुरु को निया, दूतों द्वारा कलश अपने २ राज्य में सामेया पूर्वक ले गये वन पर स्तूप बांधे गये। शतगृह में अजितशत्रु ने, वैशाली में लोद्धयी ने कपिलवस्तु में शक्य ने, अलकापुरा में सुलिगने, रामग्राम में कोलि-योंने, पाषा में मल्लों ने, वेणुद्वाप में जासलों ने, कुशिनारा में मल्लों ने और माटी के पड़े पर द्रोण ने बढिया स्तूप बघाये, जो आज भी बतते हैं। जा कि आज लु विनीवन, बुद्ध गया, सारनाथ और कुशिनारा तीर्थस्थान मान जाते हैं।

बौद्ध धर्म का विरोध प्रचार सिलोन, बर्मा, तिबेट, चीन, जावा, जापान, सुमात्रा, मलाया, इत्यादि देशों में था और है, और वहा अमा भी माधु घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं।

बुद्ध का उपदेश मानने के लिये कन्याएँ बर्नें ।।।

तान्त्रिक साधना के रहस्य में प्रवेश प्राप्त किये हुए साधकों के संक्षेप में यही भेद हैं परन्तु ये सब बातें ग्रंथों के आधार पर नहीं सीखी जा सकती, अतः यह आवश्यक है कि इनका उपदेश गुरुमुख से प्राप्त किया जाय, केवल पुस्तकों से हो सीखना खतरनाक है।

ऐसी दशा में ऐसे गुरु की परम आवश्यकता रहती है जो कि आध्यात्मिक साधना में प्रवेश शिष्य को करा सकें, अतः किमी भी रहस्यमयी साधना में गुरु का स्थान प्रमुख माना है सब सम्प्रदाय में गुरु का बड़ा माहात्म्य बताया गया है।

बिना गुरु के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, गुरु के बिना गुड मिष्ठान्तों और साधनाओं का मार्ग मिलना असम्भव है। यह गुरु ही बतला सकते हैं कि इस साधक को किस की जरूरत है और क्या दिया जाय ? कैसे शिष्य आगे बढ़ सकें ? शिष्य की सिद्धि में सहायभूत एक गुरु ही उत्तम माना गया है, इसलिये साधना में गुरु शिष्य दोनों की जरूरत रहती है।

तान्त्रिक साधना के दो रूप हो सकते हैं, मन्त्र, साधन और देवसाधन, अथवा दोनों की साधना एक ही साथ की जाय। इस साधना का योग के साथ विशेष कर हठयोग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बताया है।

यह यह बताना आवश्यक है कि हठयोग की साधना आध्यात्मिक साधनाओं में सब से नीचे दर्जे की साधना है क्योंकि शरीर को शुद्ध करना और ऊँची साधनाओं के लिये तैयार करना ही इसका काम है मन्त्र प्रकार की आध्यात्मिक साधना में ध्याना और चित्त की एकाग्रता परमावश्यक है और शारीरिक मल यद्बुधा

ध्यान में बाधक होता है। हठयोग के द्वारा शारीरिक मलो का रोधन हो जान पर साधक मन्त्र तथा नेचता पर अथवा परब्रह्म में चित्त को स्थिर कर सकता है पहली साधना मन्त्र योग की है, दूसरी तन्त्रयोग की, तीसरी रात्रयोग से सम्बन्ध रखती है, अधिक से अधिक मनोयोग के साथ मन्त्र का अखण्ड जाप करने से महान् शक्ति प्राप्त होती है मन्त्र के अक्षर व्यक्त हो जाते हैं, मानसिक बन्धु के सामने चमकने लगते हैं और फिर अग्नि शिखा की भाँति लीतिमान हो जाते हैं किन्ना विशेष उद्देश को लेकर मन्त्र जाप करने से मन्त्र का ऊपर बताये हुए ढंग से साक्षात्कार होकर उम उद्देश की प्राप्ति हो जाती है किन्ना मन्त्र का इस तरह साक्षात्कार हो जाता है उसे मिद्धमन्त्र कहते हैं, मिद्ध मन्त्र के उद्धारण से आश्चर्य जनक सिद्धि हो सकती है।

इसी प्रकार लघुमन्त्र पर्यन्त एक निश्चित विधि के अनुसार श्रद्धा-भक्ति पूर्वक किसी सुयोग्य गुरु के नीचे किसी देवता विशेष का ध्यान करने से उस देवता का साक्षात्कार होता है, देवता साधक के सामने प्रकट होकर उसके मनोरथ को पूर्ण करता है इसके बाद देवता साधक का सर्वदा सहाय करता रहता है। रात्रयोग की पद्धति से साधक परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में उभो उभो आगे बढ़ता है, त्यों त्यों उम अणिमा लघिमा आदि अष्टमहासिद्धिया प्राप्त होती जाती हैं।

साधक को चाहिये कि वह प्रसन्न मन से किसी ऐसे पवित्र स्थान में जावे जो शुद्ध और स्वच्छ हो तथा वहाँ वातावरण बड़ा पवित्र हो, वहाँ सुख पूर्वक बैठ अपने इष्टदेव का ध्यान प्रारंभ करें, ध्यान में उसे इतना तन्मय हो जाना चाहिये कि उसे बाह्य अनुसंधान विलुप्त न रहे, और इस प्रकार उसे व्यापक शक्ति के साथ

जैसे बौद्ध की भाषा में शून्य कहते हैं अभेद का चितवन करना चाहिये। उस के चित्त की अवस्था उम समय वैसी हो जानी चाहिये जैसी की मुमुक्षु काल में होती है। चिरफाल तक इस साधना का अभ्यास करने में हमके मानसिक नेत्रों के सामने कुछ ग्लामिनी दिखलाई देने लगते हैं जिन से यह प्रमाणित होता है कि साधक देवता के साक्षात्कार की ओर क्रमशः बढ़ता जा रहा है

ये चिह्न या लक्षण पाँच प्रकार के होते हैं प्रारम्भ में मृगवृक्ष का दर्शन होता है, इस के बाद घूम का दर्शन होता है, तीसरी भूमिका में साधक का अन्तरिक्ष में पत गिये की भाँति उद्योतिष्ठ पण दिखलाई देते हैं, चौथी भूमिका में एक उद्योति के दर्शन होते हैं, और पाचवी भूमिका में मेघ रहित आकाश में व्याप्त रहनवाली सूर्य की उद्योति के समान एक स्थिर प्रकाश का दर्शन होता है, अर्थात् काफी समय ध्यान का अभ्यास करते रहने से साधक को एक तेजे स्थिर प्रकाश का दर्शन होता है जो कभी कम नहीं होता, साधक इस अवस्था को पहुँचने पर कभी च्युत नहीं होता और नीचे की अवस्थाओं का अनुभव नहीं करता।

देवता के साक्षात्कार की भी तीन भूमिका है पहली भूमिका में बीजमन्त्र का दर्शन होता है, आगे चल कर यह एक अस्पष्ट मानव आकृति में बदल जाता है ध्यान का क्रम जारी रखने से और आगे चल कर साधक को देवता का स्पष्ट रूप दिखलाई देने लगता है। जिस में उस के सारे अंग वर्ण आयुष एवं वाहन अलग अलग दिखलाई देते हैं यह रूप अत्यन्त मनोहर होता है, जिसका दर्शन कर साधक आनन्द से भर जाता है,

देवता का निरन्तर आँखों के सामने ही उसकी सिद्धी है, में उसकी दिव्यमूर्ति बार बार प्रकट होती है और छिप जाती

है निरन्तर अभ्यास से उसका दर्शन स्थिर हो जाता है, इस अथाथा को पहुँच जाने पर साधक मिट्ट बहलाने लगता है, उसका दृष्टदेव स्वकी मारी वाचनाओं को पूर्ण कर देता है जिसमें साधक अलौकिक शक्तियों में सम्पन्न हो जाता है।

मन्त्र का देवतों के साथ एक प्रकार से अमेर सम्बन्ध होता है, उसका भी इसी प्रकार साक्षात्कार हो सकता है। मन्त्र के अक्षर पहले साधक के सामने प्रकट होते हैं, और धीरे धीरे अधिक दीप्तिमान होकर शक्ति से जागृतमान हो उठते हैं इनका दर्शन जब स्थायी रूप से होने लगता है तब मन्त्र की सिद्धि हो जाती है, उस मन्त्र का साधक को वह मय बुद्ध प्राप्त हो मरता है जो कि उसे देवता में प्राप्त हो सकता था।

उपरोक्त साधन की प्रक्रिया यही लम्बी है, उसके लिये बहुत वर्षों तक अभ्यास करने की जरूरत है साधन एक कला है, और मनुष्य जीवन इस बगाने अभ्यास के लिये ही मिला है, मिथ्या है इस साधना के बल पर ही बुद्ध पर प्राप्त किया था और सत्कार के पुष्पों का कारण बूढ़ मका था।

महात्मा बुद्ध ने समार का दुःखमय मानकर "दुःखनिरोध" को सब का अन्तिम ध्येय निर्णय किया था और इसके लिये सभी संस्कारों का शमन चित्तमयों का त्याग और कृष्ण का सब परमावश्यक बतलाया था और ये सब बातें साधना के बल पर ही साध्य हैं।

बौद्ध का मूर्ति तत्त्व—

मन को स्थिर करने के लिये किसी न किसी आलम्बन परम जरूरत है अनेक आलम्बन की अपेक्षा उत्तम आलम्बन

मानी गई है जिसमें देखने पर कल्पित परिणाम भी शान्त हो जाते हैं।

हिन्दु धर्म में विष्णु, शम्भू और ब्रह्मा की मूर्तियाँ मानी गई हैं जैना में तोर्यं करा की प्रतिमा प्रसिद्ध ही हैं, मुसलमान लोग पश्चिम दिशा के आश्रित खुदा का मूर्ति रूप मान नमाज पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म भी मूर्तितत्त्व मानता है।

बौद्ध धर्म में मूर्तियों का निर्माण यज्जयान मत के प्रादुर्भाव के साथ हुआ है यज्जयान के मुख्य ग्रन्थ के अनुसार इन देवी देवताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वे सब केवल शून्यता के ही भिन्न भिन्न रूपान्तर हैं इन देवी देवताओं के रूप उपासकों की भावना तथा सिद्धि के अनुसार प्रकट हुए मानते हैं अब सक्षेप में बौद्ध धर्म के देवी देवताओं का हाल सुनिये।

सब से पहले बोधिचित्त अर्थात् अव्यक्तपूर्ण ज्ञान सम्पन्न स्थिति की कल्पना की जाती है इस बोधिचित्त की पांच घुस्तियाँ, अथवा अवस्थाएँ मानी गई हैं, और इन्हीं को सुप्रसिद्ध पाँच ध्यानी बुद्ध कहा गया है इन ध्यानी बुद्धों के नाम वैरोचन, रत्नसम्भव, अमिताभ, असोषसिद्धि तथा अक्षोभ्य हैं, पाँचों ध्यानी बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए दिखलाये जाते हैं पद्मासन में इस प्रकार पालकी मार बैठते हैं कि दोनों पैरों के तलिय ऊपर की ओर दिखाई देते हैं, ध्यानी बुद्धों की विभिन्नता सूचक उनकी हस्तमुद्राएँ होती हैं।

(१) ध्यानी बुद्ध वैरोचन के दोनों हाथ सुप्रसिद्ध धर्मचक्र अथवा व्याख्यान मुद्रा में होते हैं, इस मुद्रा में दोनों हाथ एक स्थल के समीप होते हैं और दाहिना हाथ बायें हाथ के ऊपर रहता है। दाहिने हाथ की तल्लो अंगुली उसी हाथ के अंगूठे से मिली होती है और

इन दोनों का सम्पर्क बायें हाथ की कनिष्ठिका अर्थात् सब से छोटा अंगुला से होता है ।

(२) ध्यानी बुद्ध रत्नसम्भव की हस्त मुद्राएं बरत होती हैं इस मुद्रा में बाया हाथ हथेली ऊपर किये हुए गोंद में रखा रहता है, और दाहिना हाथ हथेली ऊपर किये हुए इस प्रकार कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है जैसे उस हाथ में किसी को कोई चीज दी जा रही हो ।

(३) ध्यानी बुद्ध अमिताभ ममाधिमुद्रा में निखलाये जाते हैं इस मुद्रा में दोनों हाथ हथेली ऊपर किये हुए एक दूसरे के ऊपर गोंद में रखे हुए निखलाये गये हैं ।

(४) ध्यानी बुद्ध अमोघ मिद्धि मंग अभयमुद्रा में दिखलाये जाते हैं यह मुद्रा भी प्रायः बरत मुद्रामा है, भेद केवल इतना ही है कि दाहिना हाथ वक्ष स्थल के पास उठा हुआ होता है, और उस का हथेली सामने की तरफ होता है यह मुद्रा अभय रक्षा अथवा आश्वासन दिया जाना सूचित करती है ।

(५) पांचवां ध्यानी बुद्ध अनोभ्य भूस्पर्श मुद्रा में दिखलाये जाते हैं इस मुद्रा में बाया हाथ उमो स्थिति में रहता है जैसा कि वरुण तथा अभय मुद्रा में दाहिने हाथ की हथेली नीचे की ओर होती है और उसकी अंगुलिया दाहिने घुटने से नीचे की ओर झुकी हुई पृथ्वी का स्पर्श करती हुई दिखलाई जाती हैं गौतम बुद्ध की खड़ी अथवा बैठी जितनी मूर्तियां होगी वे सब उपरोक्त पांच मुद्रा में से ही मिलेंगी ।

विद्यार्थ ने भूस्पर्श मुद्रा का प्रदर्शन उस समय किया था जिस समय मार या नि कामदेव ने अपनी कन्याओं भक्ति उनपर आममण किया था कि ये ध्यान या नि अपनी तपस्या से विमुक्त होजावे । इस पर बुद्ध ने धृष्ट्या को माफी करने के लिये उसका स्पर्श किया था और अपने ध्येय की दृढ़ता सूचित की थी, इस मुद्रा के प्रदर्शन करते ही मार शीघ्र ही अन्तर्हित हो गया था और फिर उसने गौतम को छुन्द करने का प्रयत्न नहीं किया ।

शास्त्रमिह ने धर्मचक्र मुद्रा का अवलम्बन उस समय किया था जब ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर सारनाथ नामक स्थान पर सर्व प्रथम बौद्ध धर्म का उपदेश प्रारम्भ किया । बौद्धधर्म के प्रचार का सूत्रक महि-मारूपी धर्मचक्र है और सारनाथ मूर्तियोंमें मृगा द्वारा सूचित किया जाता है अतः अधिकतर गौतम की प्रतिमा धर्मचक्र मुद्रा में मिलेगी, और मूर्ति के नीचे अगल बगल दो हिरन और बीच में एक पहिया भी मिलेगा ।

ध्यानीपुद्गलों के रंगक्रमशः सफेद, पीला लाल, हरा और नीला है, परग अधिस्तर चित्रों में ही मिलते हैं और इन का गूढ सत्य परम गहन बताया है जैना के भी पंच परमेष्ठो माने हैं और उनका वर्ण भी उपरोक्त की भांति पांच तरह का है, ठीक वैसे ही पुद्गल के ये पंच परमेष्ठो हैं और अलग अलग वर्ण बताया है, इन रंगों का सम्बन्ध तांत्रिक पद कर्मों से है ।

शान्ति सम्बन्धी काम में श्वेतरंगवाली मूर्ति प्रयुक्त होती है, रक्षा सम्बन्धी विधि में पीले रंग की मूर्ति काममें लाजाती है, आकर्षण तथा वशीकरण में हरे और लालरंगों की मूर्ति का प्रयोग होता है और उच्चाटन तथा मारण विधि में नीला रंग काम में लिया जाता

हैं विन ध्याना बुद्धका जा रग है वही चलसे, समुद्र त समस्त । देवी देवताओं कारण होगा ही । कभी कभी एक ही ध्यानी बुद्ध भगवा उन से ३ पद्म काट दया देवता मित्र मित्र रंगों में मिलेंगे इसका अर्थ एक ही मूर्तिका विभिन्न चन्द्रम । विविधों में प्रयोग समझना चाहिये ऐसा विधान बौद्ध ग्रन्थ बताता है।

अप्युक्त ध्यानी बुद्धों के वाहन क्रमशः दो सर्प, दो सिंह, लो मयूर, दो गरुड और दो हस्ती हैं इसके अतिरिक्त ध्यानी बुद्धों के चिह्न क्रमशः चक्र रत्नद्रुम (मणिपादा समूह) कमल, विश्वत्रय (दोनों और हीनफल वाला छोटा सा राक्ष) और वज्र (प्रशुलभमृदा छोटा सा राक्ष) है । भारत वर्ष में ध्यानी बुद्धों की अलग मूर्तियाँ अथवा चित्र प्रायः नहीं मिलते, ऐसे चित्र नैपाल तथा तिब्बत में प्रचुरता से मिलते हैं।

इन पांच ध्यानी बुद्धों के अतिरिक्त वहीँ वहीँ वज्रसत्य नामक एक छठे ध्यानी बुद्ध भी कपना की जाती है, वज्रसत्य ध्यानी बुद्धों के पुराणि माने जाते हैं और इस पदके सूचक घंटा तथा वज्र उनके हाथों में दिखलाये जाते हैं, पांचों ध्यानी बुद्ध तापस वेप में ही दिखलाये जाते हैं वे मदैय ध्यानमग्न रहते हैं सृष्टि के कार्य ध्यानी बुद्धों में उत्पन्न दिव्य योग मत्वगण कहते हैं पांचों ध्यानी बुद्धों की शक्तियाँ क्रमशः वज्रध्यानीश्वरी, मानकि, पांडरा आर्यतारा तथा लोचना हैं और इन में उत्पन्न दिव्य बोधिमत्व क्रमशः समस्त भद्र, रत्नपाणि, पद्मपाणी (सुर्गमद वयलाग्निधर,) विश्वपाणी तथा वज्रपाणी हैं छठे ध्यानी बुद्ध वज्रसत्य का शक्ति का नाम वज्रमत्याग्निका है और इन दोनों में उत्पन्न दिव्य बोधिमत्व का नाम घंटापाणी है।

ध्यानी बुद्धों की शक्तियाँ अपने प्रतिमों के चिह्न तथा वाहन से पहिचाना जाती है, इसके अतिरिक्त उनके पति की विशिष्टदस्तमुद्रायुक्त

ध्यानासन मूर्ति उनके मुकुट में सामने बनी रहती है, इसी प्रकार प्रत्येक यश के देवी तथा देवताओं के मुकुट में उस वंश के जन्मदाता ध्यानी बुद्ध की विशिष्ट हस्तमुद्रा युक्त ध्यानासन मूर्ति दिखलाई जाती है और यही उनका मुख्य लक्षण माना जाता है।

महायानीय मत के अनुसार धर्म अमर अथवा सनातन माना जाता है और बुद्ध का व्यक्तित्व इस धर्म के पूर्ण ज्ञान का साधनमात्र माना जाता है, प्रत्येक युग में एक न एक मनुष्यशरीर धारी बुद्ध (अथवा ज्ञानी) धर्म का प्रचार करते रहते हैं।

एक बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने पर दूसरे बुद्ध के जन्म तक कल्प के अधिष्ठाता ध्यानी बुद्ध से उत्पन्न दिव्य बोधिसत्त्व बौद्ध धर्म की देख रेख करते हैं, गौतम बुद्ध के प्राय २५०० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अब से लगभग २५०० वर्ष व्यतीत होने पर अर्थात् गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद ५००० वर्ष पर बुद्ध मैत्रेय का जन्म होगा इस समय बौद्ध मत का भद्रकल्प चल रहा है; और इसके अधिष्ठाता ध्यानी बुद्ध अमिताभ है अतः इन ५००० वर्ष में ध्यानी बुद्ध अमिताभ से उत्पन्न बोधिसत्त्व पद्मपाणी (जिनका दूसरा नाम अवलोकितेश्वर है) का प्रबन्ध चलता रहेगा। यही इस युग के प्रधान बोधिसत्त्व माने जाते हैं।

बोधिसत्त्व अवस्था बुद्ध की अवस्था के पूर्व की स्थिति मानी गई है, अतः बोधिसत्त्व प्राय राजसी वेप में मुकुट आभूषणादि युक्त दिखलाये जाते हैं और बुद्ध तपस्य वेप में है।

जिस प्रकार भागवत अर्थात् वैष्णव धर्म में वैष्णव के २४ अवतार माने गये हैं और जिस सिद्धान्त पर जैन धर्म में २४ तीर्थ-करों की भावना की जाती है ठीक उसी तरह प्राचीन (अर्थात्

हीनयान) बौद्ध धर्म में २४ अतीत मानुषी बुद्धों की बात मिलती है महायान मत में भी २४ से ३० तक अतीत मानुषी बुद्धों की बात दी है इन मानुषी बुद्धों में आखिरी सात (जिन में सब में अन्त में गौतम बुद्ध का नाम आता है) विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं इन के नाम विपर्ययी शिखी, विश्वभू, ककुद्धन्द, कनकमुनि, कार्ष्ण, तथा शाक्यसिंह हैं। ये सातों मानुषी बुद्ध एक माय पद्मासन में भूतपर्श मुद्रा मुक्त मिलते हैं, और यही मात की गणना इनकी पहचान है कभी कभी इन की मढ़्या भावी बुद्ध मैत्रेय को मिला लेने से आठ मिलती है, इनमें ॥ प्रत्येक का एक विशिष्ट वृक्ष माना गया है। गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ के साथ बोधिमत्त अवलोकितेश्वर तथा बुद्ध मैत्रेय पार्षदों के रूप में स्वर लिये हुए दिखलाये जाते हैं।

वज्रयानीय बौद्ध धर्म का मुख्य गढ़ इस समय महाचीन (तिब्बत) है, यहाँ के प्रधान शासक ग्लार्गलामा महात्मा गौतम बुद्ध के अवतार माने जाते हैं, और उनके बाद पद में भेष्ट शींगर्ची के तशीलामा बोधिमत्त अवलोकितेश्वर के अवतार माने जाते हैं, वज्रयान का गायत्री मुख्य मुख्य मन्त्र ॐ मणिपद्मे हुम्,, यह बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर का पद अक्षरी मन्त्र है, इनके मुख्य चिह्न कमल तथा सुमिरनी हैं।

इनके अतिरिक्त वर्तमान बौद्ध धर्म में बोधिमत्त मज्जु श्री का भी पद बहुत उचा माना जाता है, इस स्थान पर बोधिसत्त्व मैत्रेय (भावी बुद्ध) तथा मज्जु श्री के विषय में कुछ चर्चा करते हैं।

कहा जाता है कि बौद्ध तन्त्रों के प्रधान आचार्य मैत्रेय है और वे इस समय तुषितनामक स्वर्ग में विराजमान है, अमंग नामक किसी व्यक्ति ने इसी तुषित स्वर्ग में ध्यान द्वारा गमन करके आचार्य मैत्रेय से तन्त्रों के रहस्य को जाना था, मैत्रेय एक ऐसे देवता

हैं जिन्हें होनगातोय तथा महायानीय नेत्रों सम्प्रणाय वाले मानने हैं मैत्रेय का चिह्न उनके मुकुट में आगे की ओर बना हुआ एक द्वादशमात्रेय या मूर्ति है इस मूर्ति की कथा इस तरह है। गौतम बुद्ध के पूर्व वाले मानुष। बुद्ध काश्यप गया के समीप वक्रतुण्डाश्रम के शिखर पर गढ़े हुए हैं और उनके भौतिक अवशेष के ऊपर एक मूर्ति विद्यमान है जिस समय गौतम बुद्ध के निर्वाण से ५००० वर्ष के बाद मैत्रेय बुद्ध रूप से इन भूमिदल पर अवतरण होंगे उस समय वे काश्यप के मूर्ति पर जायेंगे और काश्यप बुद्ध मैत्रेय बुद्ध की उनके वस्त्र त्रिषोडश (लगोट धोती और दुपट्टा) देंगे उपर्युक्त मुकुट स्थित चैतन्य के अतिरिक्त मैत्रेय के चिह्न घमचक्र तथा अमृत कुम्भ भी माना जाता है।

धोषितर मज्जु श्री स्मृति महा बुद्धि, तथा राक्षसदुता के स्वामी माने जाते हैं अर्थात् इन की मर्यादा से ये शक्तियाँ मानव को मिलती हैं साधारणतया इनके बायें हाथ में बौद्ध धर्म की सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रज्ञापारमिता दिखलाई जाती है और दाहिने हाथ में अज्ञानावरण को काटने वाला चक्र दिखलाया जाता है, कहा जाता है कि महात्मा मज्जु श्री ने नेपाल देश में सम्प्रति तत्रा बौद्ध धर्म का प्रचार चीन से आकर किया था। कहते हैं कि नेपाल देश पहले भील रूप में जलमग्न था, और इस विशाल जलराशि के मध्य भगवान आदि बुद्ध का स्थान था जहाँ पृथ्वी के गर्भ से निरंतर ज्वालानिकलती थी जल के कारण यह स्थान अगम्य था अतः मज्जुश्री ने एक ओर से इस विशाल जल राशि में नहरसी निकाल दी यही नहर आजकल रागमती नदी के रूप में बहती है, इस नहर द्वारा सब जल बह गया, और सृष्टि भूमि निकल आई। यही पर बस्ती बस गई और अब सरलता पूर्वक आदि बुद्ध की ज्वाला के ऊपर मन्दिर बन गया। इस समय यह मन्दिर स्वयम्भूनाथ के नाम से विख्यात है।

ध्यानी बुद्धों के देवी देवता रंग बिरंगे भी माने गये हैं इस के कारण विशेष जानकारी प्राप्त करने की इच्छावाला को श्री विनय तोष भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित "साधनमाला" नामक ग्रन्थ को देख लेना चाहिये ।

ईश्वर कत्ता नहीं, दृष्टा है ।

विज्ञानवाद के चरित्र गाढ़ियां प्रादुर्भाव हुईं मोटर और रिक्शा प्रारंभ हुईं माईफल और पढ़ायाल की उत्पत्ति हुई, इसी विज्ञानवाद के बल पर ही यंत्रों का उद्गम हुआ, इस समय में कारण मानव है क्योंकि मानव क हाथ है यह सब बन गये हैं इसी प्रकार ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि की रचना हुई है ईश्वर का प्रेरणा से ही सर्पाद पड़ता है पवन चलता है धान्य की उत्पत्ति हुआ करती है, ईश्वर की इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता है, प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही है सुख दुःख का निर्माता ईश्वर ही है इस प्रकार भारतीय लोगों की मान्यता कि ईश्वर और बौद्ध की मान्यता है । जैन और बौद्ध कहता है ईश्वर अरुण है इसको मानना भी चाहिये मगर ईश्वर कत्ता नहीं बल्कि दृष्टा है ।

ईश्वर को कत्ता मानने में बड़ा गेप आ जायगा, क्योंकि यह बात सामान्य मानव भी समझ सकता है कि बिना बाप के बेटा हो नहीं सकता, तो ईश्वर को सृष्टि का कत्ता मानेंगे तो ईश्वर को जिम्मे बनाया, ईश्वर के बाप का नाम क्या ? यह प्रश्न उठेगा । यदि कहेंगे कि वह स्वयं भिन्न है, और सृष्टि की रचना की है, तो यह बताओ कि वह ईश्वर सृष्टि की रचना क पूरा कहाँ रहता था, और रचना क बाद कहाँ रहता है ? क्या खाता है ? क्या पीता है ? इत्यादि प्रश्न उठते ही रहेंगे, आखिर हताश होकर के कहना ही पड़ेगा

कि अनादिकाल का है, तो जैन और बौद्ध पहले ही इसके की चोट पुनारते हैं कि सृष्टि अनादि काल की है और इसको कोई बनाने वाला नहीं है।

यदि हठाग्रह करके कहेंगे कि नि संदेह सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है तो हम पूछते हैं कि ईश्वर ने जगत् का बनाने के समय पहले पुरुष का निर्माण किया या स्त्री का ? अर्थात् कुरुही पहले हुई या इन्डा ? अगर कहेंगे कि कुरुही को पहले बनाई तो कहो कि इन्डे के बिना कुरुही कैसे हुई ? यदि कहेंगे कि इन्ड को पहले बनाया तो कुरुही के बिना इन्डा कहाँ रहा ? इस का अन्त न तो किसी ने पाया, और न कोई पा सकेगा, आखिर निरुत्तर होने पर तो कहना ही पड़ेगा कि अनादिकाल से चला आया यह समार है। जैन पहले ही कह देता है।

जैन कहता है अनादिकाल के कर्म के बन्धन से जीव अल्पज्ञ होता है और आधरण रूप कर्म का चय होने पर यह जीव सूर्यज्ञ बनता है और आठों कर्म से रहित होने पर जीव सिद्ध कहलाता है, वही ईश्वर माना जाता है, यानि कर्म से मुक्त जीव ही ईश्वर बनता है, जैन दर्शन में ईश्वर एक नहीं, बल्कि अनादिकाल से लेकर आज दिन पर्यन्त अनेक जीव मुक्ति में गये हैं और जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार वे सब सर्वज्ञ और ईश्वर कहलाते हैं, इसलिये व्यक्तिगत अपेक्षा से ईश्वर अनेक भी माने हैं और सिद्ध की अपेक्षा से ईश्वर एक भी माना है।

ईश्वर पुनः ससार में अवतार को धारण नहीं करते, चूंकि जन्म मरण ग्रहण करने का कारण भूत कर्म का निकन्दन कर दिया है जब कर्म ही सूर्यया छुट जाता है तब यही आत्मा परमात्मा (ईश्वर) बन जाता है।

ईश्वर—अविरति, निद्रा, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान, वेद, अरति, रति, भय, शोक, दुःख, हास्य, दानान्तराय, लामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और धोर्गान्तराय इन अठारह दूषणों से सर्वथा रहित है, वही ईश्वर है। देवाधिदेव है और वही तीर्थंकर है, उपरोक्त दूषणों में म एक भी दूषण देखा जायगा तब तक वह ईश्वर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर राग द्वेष शरीर क्रिया आदि से रहित है और उनको इच्छा भी नहीं होती, जब इच्छा का निरोध हो जाता है, तब किमा भी कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिये जैन तथा बौद्ध कहता है कि ईश्वर किसी चीज को बनाते नहीं, नारा करते नहीं, और किसी को सुख या दुःख देते नहीं। अथ जो समार में घटमाल धालु है वह न्यामाधिक ही है अथवा समार के बीच सुख और दुःख भोग रहे हैं वह सब अपने अपने किये गये कर्म के अनुसार भोगते हैं।

यद्यपि ईश्वर निरंजन और निराकार है, एष कुट्ट लेते या देने भी नहीं, फिर भी ईश्वर की उपामना करना परमावश्यक है, इसलिये कि हमें भी ईश्वर बनना है हम को भी समार से मुक्त होना है, उपामना धर्मीकी करनी चाहिये जो नि समार से नश मुक्त हो गया हो, फल प्राप्ति का आधार लेना या देना नहीं है, किन्तु भावना पर आधार है, दान देने वाला जिसको दान करता है उससे फल नहीं पाता है, परन्तु दान देने के समय उसकी सद्भावना ही फल देती है, अर्थात् वही पुण्य होता है इसी प्रकार ईश्वर की उपासना करते समय जो हमारा अन्तःकरण शुद्ध होता है वही उत्तम फल है।

मायु सन्तों के पास जाते हैं तो क्या कुछ देते हैं ? लेकिन सत्त पुरुषों के निकट जाने से इन्त्य शुद्ध होता ही फल है। घेरया के

पाम जान स क्या वेश्या नरक में डाल देता है ? नहीं, किन्तु वेश्या के पास घुरे बिचार पैदा होता है नरक का कारण है । इसी प्रकार ईश्वर का ध्यान, भक्ति उपासना और प्रार्थना करने से हमारा अन्तःकरण पवित्र होता है और यह पवित्र होना ही मुख्य धर्म है और इसी से मानव का एक दिन आत्म कल्याण अवश्यमय होगा ।

इसलिये ईश्वर को कर्त्ता व रूप में नहा बलिष्ठ दृष्टा के रूप में अवश्यमय मानना चाहिये और उसका स्मरण प्रातः काल करना चाहिये ।

जैन और बौद्ध की मान्यता—

जैन और बौद्ध की मान्यता के बारे में यहां सक्षेप में विचार किया जाता है । यद्यपि पृष्ठ एक मौ लिखना था, फिर भी कुछ उपास हो गये हैं किन्तु आवश्यक बातें रह जान के कारण यहां लिखना उपयुक्त समझ रहा हूँ ।

यूरोप में जब जैन धर्म का नाम पहुंचा, तब से जैन और बौद्ध के विषय में ऐतिहासिक सम्बन्ध है या नहीं ? इसके लिये बड़े बड़े सशोधक भी विचार में पड़ गये थे ।

जैनों की यह मान्यता थी कि मगधान पार्श्वनाथ के शुभन्त नाम का एक गणवर था, उसका शिष्य हरिदत्त था, तत् शिष्य आर्य सुभद्र और इसका शिष्य रघुप्रभसुरि था, उसका बहुत शिष्यों में एक पिहितभद्र नाम का शिष्य था, उसका शिष्य बुद्धकीर्त्ति था और दूसरा नाम गौतम बुद्ध था, इसके लिये दर्शनसार ग्रंथ में लिखा है कि पार्श्वनाथ के तीर्थ में बुद्ध कीर्त्ति मरयूनपी के बाड़े पर पलास नाम के नगर में रहता था । एक बार नदी की बाढ़ आई उस में सैकड़ों मर

हुई मच्छलियों आई मरी हुई मन्त्रियों को दस बुद्धनीति न निरूप्य किया कि अपने आप मरे हुए जीव को खाने में कोई दोष नहीं है, ऐसा निर्णय कर मत्स्य का खा गया और लोगों को कहने लगा मांस में कोई दोष नहीं है अतः खाने में कोई दोष नहीं है जैसे कि दूध ही फल फूल खाया जाता है जैसे ही मांस भक्षण करो और जलपान की भाँति पारु पीने में भी कोई दोष नहीं है, ऐसी प्ररूपणा करके बौद्ध धर्म की स्थापना की ।

दूमरी कथा के अनुसार तो ऐसा लिखा है कि पार्श्वनाथ भगवान् के एक मौद्गलायन नामक शिष्य ने महावीर के ऊपर द्वेष भाव को लेकर वे बौद्ध धर्म की स्थापना की, और शुद्धोन्न के पुत्र सिद्धार्थ को बौद्ध का ईश्वर बनाया । बौद्ध धर्म जैन धर्म में से निकला इस प्रकार पहले युरोपियन परिदृष्ट लोग (कोलत्रुक प्रिन्सेप, रटीव न्सन, ओ टाम्स) भी मानते थे और महावीर का शिष्य भी गौतम था जिस से सम्भव है कि परिदृष्टों ने अनुमान लगाया होगा ।

दूमरी तरफ बौद्ध लोग जैना को पाखंडी कहते हैं और बौद्ध ग्रन्थ से चौरा करके जैनों ने जैन धर्म की स्थापना की है, इस प्रकार का जैनों पर आरोप लगाते हैं, पहले के युरोपियन विद्वानों का यही मत था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की एक शाखा है बौद्ध धर्म अत्रनति की ओर मुखा तब जैन धर्म की उत्पत्ति होगई, ऐसा विल्सन और वेन्फी जैसे भारत के सशोधक भी मानते थे, और कि लासन जैसे विद्वान् ने भी इस बात का समर्थन किया था ।

इस प्रकार उपरोक्त विद्वानों की मान्यता की अथवा प्रचलित लोकोक्ति को अथवाकोबी ने सर्वथा मिथ्या कर दी, उन्होंने कहा- जैन और बौद्ध धर्म में कितनी ही बातों का साम्यपना है मगर दोनों धर्म बिल्कुल अलग अलग और स्वतंत्र धर्म हैं, एक दूसरे की शाखा मानना मिथ्या और सर्वथा असंगत है ।

जैन और बौद्ध धर्म का अन्तर करते हैं, ब्राह्मण गुरु और यज्ञ के मामले दोनों का मरुत विरोध है, सबसे श्रेष्ठ सगुण ईश्वर को कर्त्ता दोनों नहीं मानते हैं और वाद्य स्वरूप में भी दोनों एक ही मान्यता वाला है। जैसे मन्दिर स्तूप अथवा चैत्य में पूजा विधि भी समान है, और धर्म के सन्थापकों के अर्हत बुद्ध और जिन नाम दोनों में समान ही है, मूर्त्ति का आकृति तथा स्थापना एवं पद्मासन मुद्रा आदि में साम्यपना है, इस स्थिति को देख छुअनेत्याग भी आश्चर्य में पड़ गया था दोनों अमुक चक्रवर्ती का भी स्वीकार करते हैं, और गुणों का आरोहण भी समान किया जाता है, अहिंसा के सिद्धान्त पर दोनों ने खूब जोर दिया है, नैतिक और धार्मिक आस्था में भी समानता है, और इस से ज्यादा समानता तो यह है कि दोनों धर्म के प्रचारक भगवान् महावीर और गौतम बुद्ध समकालीन ही हुए और दोनों का जन्म भी विहार प्रांत में ही हुआ था और उन के कुटुम्बी जना का नाम भी कुट्ट मिलता मिलता है, फिर भी दोनों में बहुत कुछ अंतर है, यहां जरा महावीर और गौतम बुद्ध के परिचार सम्बन्धी वर्णन कर लेते हैं।

भगवान् महावीर का जन्म क्षत्रियकुटुम्ब में हुआ था, और गौतम बुद्ध का कपिल वस्तु नगर में हुआ था। महावीर के पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। महावीर की माता त्रिशला थी और बुद्ध की माता मायादेवी थी महावीर का पहले वर्धमान नाम था बुद्ध का पहले सिद्धार्थ था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और बुद्ध की पत्नी का यशोधरा था, महावीर का भाई नदीवर्धन था, और बुद्ध के भाई का नाम नन्द था, महावीर के प्रियदर्शन नाम की एक पुत्री थी और बुद्ध के राहुल नाम का एक पुत्र था जो कि बुद्ध ने उसे भी दीक्षा दे दी थी। महावीर की माता १८ वर्ष के बाद स्वर्ग गई और बुद्ध की माता का ७ दिन के बाद ही

देहावसान हो गया था इसलिए दोनों व्यक्ति भिन्न भिन्न हैं और उन दोनों की मान्यता भी पृथक् पृथक् है ।

बौद्ध के महाविनय और समानफल, नाम के ग्रंथ में भी लिखा है कि महाभार युद्ध का प्रतिस्पष्टि था, इससे भी अनुमान किया जा सकता है कि दोनों अलग २ धर्माचार थे और जैन तथा बुद्ध धर्म एक दूसरे की शाखा प्रशाखा नहीं हैं, किन्तु स्वतंत्र धर्म हैं ।

कोई तो फिर यहाँ तक कह डालना है जैन और बौद्ध दोनों धर्म में से निक्ले हुए धर्म हैं, बौद्धायन नामक वैदिक पुस्तक की नकल करके अपने अपने धर्म की स्थापना का है लेकिन यह बात आकारा पुस्तक का भाति सर्वथा असंगत है, क्योंकि जो त्रिपय जैन ग्रंथों में प्रतिपन्नित है, यह बौद्धायन में है भी नहीं और जो बौद्धायन में है यह जैन में मिलकुल नहीं है, इसलिए जैन और बौद्ध को वैदिक की शाखा मानना सर्वथा अनुचित है ।

जैन और बौद्ध में ऊपर ऊपर से तो बहुत बातों का साम्य है जैसा कि माता के १०८ मण्डक दोनों में साथ हैं, पाली और प्राकृत लिपि भी मिलती आती है । अमुक बौद्ध भी मोमाहार के त्यागी होते हैं, जैनो के ७७ तर्क कर हुए वैम ही बौद्धों की भी २४अवतार की मान्यता है भासु का यष या मरीछा है, मूसि की बैठक भी मरीछी है ।

ग्रीकों के महायन नामक सूत्र में लिखा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद २३० वर्ष पाछे चीन पीठिका लिखी गई है, सं० १६१ में फारसीर देश का राजा मेघवाहन बौद्ध धर्म पालता था और इसी समय चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । सं० ४२७ में चीन का राजा बौद्ध धर्मी बना था कारिया में सं० ४७६, में बौद्ध धर्म प्रचलित

हुआ स० ४८७ में बौद्धाचार्य बुद्ध घोष ने घम्मपद की टीका लंका में की थी, स० ५०७ में ब्रह्मदेश (वर्मा) में, ६०६ में जापान में, ६६५ में शीआम में बौद्ध धर्म चला था और स० १३१६ में सीनराम नाम के एक बुद्ध माधु ने जापान में एक नवीन पथ चलाया था कि साधु-ओंको विवाह (लग्न) करना चाहिये यह मार्ग जापान में प्रचलित है, आज भी विद्यमान बताते हैं।

फिर एक बात इसी सूत्र में मिलती है कि महावीर के एक मल्लीय और लक्ष्मीय गोत्रीय उपासक को बुद्ध ने अपने पथ में लिया था इस से भी साबित होता है कि महावीर और बुद्ध दोनों अलग थे और जैन धर्म बुद्ध के पहले भी अस्तित्व धराता था।

ग्रन्थों तथा इतिहास के बल पर यह निर्णय तो हो चुका है कि जैन धर्म अनादिकाल से चला आया धर्म है, यह हम पहले ही ऊपर वर्णन कर चुके हैं यह विषय निर्णयवाद तथा मतभेद रहित साबित हो गया है, यह सारा समार जानता है कि शास्त्रालों के शक चल रहे हैं, मुसलमानों का शक चलता है, ईसाईयों का शक शालीवाहन का शक चालू है इसी प्रकार जैन धर्म में भगवान महावीर का शक चल रहा है। शक चलाने का प्रयास जैन लोगों ने ही प्रारम्भ की थी। और शक के पहले सुधिष्ठिर शक चलता था ऐसा इतिहास कहता है।

जैन और बौद्ध में बहुत कुछ बातें मिलती सुलती हैं, फिर भी ऐसा नहीं मानना चाहिये कि दोनों एक ही हैं। क्योंकि इसके मूल में बड़ा भेद है, धार्मिक ग्रन्थ अलग हैं। इतिहास अलग और कथाएं अलग हैं। सिद्धान्तों के बारे में आकाश पाताल का अंतर है।

बौद्ध कहता है कि—प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षण में नष्ट होता है कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, जिस प्रकार दीपक की लौके

प्रत्येक क्षणमें बदलते रहते हुए भी लौकिक पूर्व और उत्तर
क्षणों में एकता ज्ञान होने के कारण यह वही सौ है, यह ज्ञान होता
है, वैसे ही पदार्थों के प्रत्येक क्षण में बदलते रहने पर भी पदार्थों
के पूर्व और उत्तर क्षणों में एकता ज्ञान होने से पदार्थ की एकता का
ज्ञान होता है, पदार्थों के प्रत्येक क्षण नष्ट होने हुए भी परस्पर भिन्न
क्षणों को जोड़ने वाञ्छा शक्ति की वामना अथवा संतान कहते हैं। यह
नाना क्षणों की परम्परा ही वामना है। इसी वामना की उत्तरोत्तर
अनेक क्षण परम्परा के कार्य कारण सम्बन्ध में वर्त्ता भोला आदि
व्यवहार होता है, पारतय में वर्त्ता और भाक्ता कोई नित्य पदार्थ
नहीं है, यह मिछात बौद्ध में सदा महत्त्व का माना गया है।

जैन कहता है—वामना और क्षण सतति परस्पर अभिन्न
हैं भिन्न हैं अथवा अनुभव। यदि वामना और क्षण सतति अभिन्न
हैं तो दो में से एक को मानना आदिय, अगर वामना और क्षण
सतति को भिन्न मानें तो दो में से कोई सम्बन्ध नहीं बन सकता।
भिन्न और अभिन्न दोनों विवरण स्वीकार करके यदि वामना और
क्षणसतति भिन्न अभिन्न के अभाव रूप मानें तो अनेकान्त मत को
छोड़ कर हमारे आदियों व मत में भेद और अभेद से विलक्षण कोई
सीसरा पक्ष नहीं बन सकता।

इसी प्रकार ज्ञान नीति कर्म और निर्वाण में बन्धी भी
बहुत कुछ भेद रहा हुआ है जैन कहता है कि ओष का जिस पुद्गल
ने घेर लिया है उसका चिरजीव द्वारा दूर करना पड़ता है और
उसके बाद जीव अपने शुद्ध स्वरूप को धारण कर शाश्वतधाम में
सदा निवास कर सकेगा और पुनरागमन से रहित हो जायगा।

बौद्ध का मान्यता है कि, अहं का क्लेशचक्र क्षण स्थायी
नारायण तत्त्व का ज्ञान पैदा हो गया तो फिर सच को फिर स बन्धन

हुआ म० ४८७ म बौद्धाचार्य बुद्ध धाप ने घम्मपट की टीका लंका में की थी, म० ५०७ में ब्रह्मदेरा (बर्मा) में, ६०६ में जापान में, ६६५ में शोआम में बौद्ध धर्म चला था और स० १३१६ में सीनरामनाम के एक बुद्ध साधु ने जापान में एक तवीन पथ चलाया था कि साधुओंको विवाह (लग्न) करना चाहिये, यह मार्ग जापान में प्रचलित है, आज भी विद्यमान बताते हैं।

फिर एक बात इसी सूत्र में मिलती है कि महावीर के एक मल्लीय और लक्ष्मीय गोत्रीय उपासक को बुद्ध ने अपने पंथ में लिया था इस से भी साबित होता है कि महावीर और बुद्ध दोनों अलग थे और जैन धर्म बुद्ध के पहले भा अस्तित्व धराता था।

ग्रन्था तथा इतिहास के चल पर यह निर्णय तो हो चुका है कि जैन धर्म अनादिकाल से चला आया धर्म है, यह हम पहले ही ऊपर पण्यन कर चुके हैं यह विषय निर्विवाद तथा मतभेद रहित साबित हो गया है, यह सारा ससार जानता है कि शम्बालों के शक चल रहे हैं, मुसलमानों का शक चलता है, ईसाईयों का शक शालोवाहन का शक चालू है इसी प्रकार जैन धर्म म भगवान महावीर का शक चल रहा है। शक चलाने का प्रथा जैन लोगों ने ही प्रारम्भ की थी। वीर शक के पहले युधिष्ठिर शक चलता था ऐसा इतिहास कहता है।

जैन और बौद्ध में बहुत कुछ बातें मिलती मिलती हैं, फिर भी ऐसा नहा मानना चाहिये कि दोनों एक हो हैं। क्योंकि इसके मूल म बड़ा भेद है, धार्मिक ग्रन्थ अलग हैं। इतिहास अलग और कथाएँ अलग हैं। सिद्धान्तों के बारे म आकाश पाताल का अंतर है।

बौद्ध कहता है कि—प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षण में नष्ट होता है कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, जिस प्रकार दीपक की लौके

प्रत्येक क्षणमें बदलते रहते हुए भी भौतिक पूर्ण और उत्तर क्षणों में एकसा ज्ञान होने के कारण यह वही लौ है, यह ज्ञान होता है, जैसे ही पत्थरों के प्रत्येक क्षण में बदलते रहने पर भी पदार्थों के पूर्ण और उत्तर क्षणों में एकसा ज्ञान होने से पदार्थ की एकता का ज्ञान होता है, पत्थरों के प्रत्येक क्षण नष्ट होते हुए भी परस्पर मिश्र क्षणों को जोड़ने वाली शक्ति को वामना अथवा मतान कहते हैं। यह ज्ञान क्षणों की परम्परा ही वामना है। इसी वासना का उत्तरोत्तर अनेक क्षण परम्परा के कार्य कारण सम्बन्ध से कर्त्ता भोक्ता आदि व्यवहार होता है, वास्तव में कर्त्ता और भाक्ता कोई नित्य पदार्थ नहीं हैं, यह सिद्धान्त बौद्ध में सदा महत्त्व का माना गया है।

जैन कहता है—वासना और क्षण सत्ति परस्पर अभिन्न है मित्र है अथवा अनुमय। यदि वामना और क्षण सत्ति अभिन्न है तो दो में से एक को मानना चाहिये, अगर वासना और क्षण सत्ति को भिन्न माने तो दो में से कोई सम्बन्ध नहीं बन सकता। भिन्न और अभिन्न दोनों विस्मय स्वीकार न करके यदि वासना और क्षणसत्ति भिन्न अभिन्न के अभाव रूप माने तो अनेकान्त मत को छोड़ कर दूसरे वादियों के मत में भेद और अभेद से विलक्षण कोई तीसरा पक्ष नहीं बन सकता।

इसी प्रकार ज्ञान नीति कर्म और निर्वाण सम्बन्धी भी बहुत झुझ भेद रहा हुआ है जैन कहता है कि जीव का त्रिम पुद्गल ने घेर लिया है उसको विरती के द्वारा दूर करके पट्टा है और उनके बाद जीव अपने शुद्ध स्वरूप को धारण कर शाश्वतधाम में सदा निवास कर सकेगा और पुनरागमन से रहित हो जायगा।

बौद्ध को मान्यता है कि, यह का क्लेशजनक क्षण स्थायी नाशवंत तत्त्व का ज्ञान पैदा हो गया तो फिर संघ को फिर से बन्धन

में नहीं आना पड़ता है । अर्थात् बौद्ध जीव को एक स्वध के रूप में मानते हैं । जीव का अस्तित्व नहीं मानते हैं ।

गोना धर्म में बड़ा मतभेद पाप के निर्णय का भी है, जैन तो कहता है बहार से भी जाव हिमा की जाती है, अथवा अज्ञात अवस्था में भी किसी प्रकार की हिंसा हो जाय वह भी पाप है जान यूक्त करें वनका तो पूछना ही क्या ? तीव्र पाप ।

बौद्ध कहता है कि पाप का आधार मन पर है और त्रास जान यूक्त कर हिंसा की जाय उम में पाप है अन्यथा नही । इतनी छूट देनेपर तो लाखा मानव मांसाहारी बनगये यह छूट देने वालों के माथे पर बोझा है ऐसा कहना पड़ेगा ।

ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म दोनों में लड़ाई की जड़ हिंसा थी वह अब नष्ट प्राय हो गई है, इस रीति से ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दु धर्म को जैन धर्म ने अहिंसा धर्म बनाया है, हिंसा किसी जीव के मारने अथवा किसी का प्राण लेने का कहते हैं, समार के लगभग सब धर्मों में हिंसा का निषेध किया है बौद्ध धर्म में भी निषेध है फिर भी चीन आदि देशवामों बौद्ध में हिंसा का पारावार नहीं । हिन्दुस्तान से बौद्ध धर्म का पहले विनाश होने का यही एक कारण था । बार्डबल में भी कहा है कि (Do Not Kill) हिंसा मत करो, परन्तु इसका अर्थ ईसाई लोग इतना ही करते हैं कि खून मत करो । इसरीति से बार्डबल की आज्ञा का निराला ही अर्थ किया है । हिन्दू में जो लाखा पशुओं का वध होता है, उसके पाप का बोझा उट्टा अर्थ समझाने वालों के शिर पर ही मानना चाहिये ।

ब्राह्मण और हिन्दु धर्म में मांसभक्षण और मदिरा पान का थोड़ा बहुत बंध हुआ वह भी जैन धर्म का प्रताप है, जैनों की अहिंसा

और दया की विशेष प्रीति से कर्दमक जनों के हृदय हिमा के दुष्ट-यो से दू फने लगे, और उन्होंने आवेश वरा यहा तक स्पष्ट कह दिया कि जिस वेद में हिमा है हम को वह बन् मान्य नहीं, जो वेद हिंसा करने की आशा देना है वह जे हममे मर्यादा दूर रखे जाय । दया और अहिंसा को ऐसी ही स्तुत्य प्रीति ने जैन धर्म का जोरदार प्रचार किया, स्थिर रखा है और उसी से चिरकाल तक स्थिर रहेगा ।

हम अहिंसा धर्म की छाप जब ब्राह्मण धर्म पर पड़ी और हिन्दुओं को अहिंसा पालन करने की आवश्यकता सूनी, महा-चार स्वामी के द्वारा स्पष्ट वर्तनत्व सर्वमान्य हो गया और जैन धर्म की विश्वव्यापिनी अहिंसा ब्राह्मण धर्म में भी मान्य हो गई ।

जैन और बौद्ध धर्म की समाज रचना में भी बड़ा फर्क है, बौद्ध की समाज रचना में फेरल भिक्षु सघ को ही मान्य रखा है, गृहस्थों के साथ विरुद्ध सम्बन्ध नहीं रखा जिसका यह नतीजा हुआ कि साधु सघ में शिक्षितता न प्रवेश किया और दूसरी ओर ब्राह्मणों का प्रचण्ड विरोध हुआ, उनके सामन टिक न सका, तब भारत से बौद्ध धर्म अटका हो गया । भारत में पहले बौद्ध धर्मने विस्तार पाया तो राजा अशोक के बल पर । अगर अशोक राजा न होता तो बौद्ध धर्म भारत में पग भी न रख पाता और अभी तो पुन मनीषन हो चारों ओर प्रचार भर रहा है अभी आम्बेडकर न भी बौद्ध धर्म दो लाख मानकों के साथ स्वीकार किया है ऐसा दैनिक पत्रों में पढ़ने को मिला था, चाहे कितना भी फैलावा करें मगर इनकी समाज रचना में बड़ा खामी है ।

जैन समाज की रचना में चतुर्विध सघ लिया गया है जिसमें साधु और साध्वी भावक और श्रमिक के अपने-अपने

कत्तव्य बताये गये हैं एक दूसरे के साथ घनिष्ट संबंध होने के कारण आज दिन पर्यन्त अनेक आक्रमणों का सामना जैन सघ कर रहा । ब्राह्मणों का तथा मुसलमानों के प्रचंड विरोध का भी सामना प्रबल वेग के साथ किया था और आज दिन पर्यन्त सप्ताह में सूर्य का भाति चमक रहा है तो केवल समाज की रचना के बल पर ही । यह अनुपम उदाहरण है ।

जैन धर्म और बौद्ध धर्म मर्यादा भिन्न भिन्न है । बौद्ध धर्म शून्य को पकड़ बैठता है आत्मा का अस्तित्व भी नहीं मानता है, शून्य में मिल जाना ही निर्वाण है, दिशा, काल, परमाणु का अस्तित्व, धर्म (गति महायक) भी नहीं मानता है, लेकिन जैन धर्म इन सब बातों को स्वीकार करता है और मुक्त जीव में भाव प्राण जरूर मानते हैं, इसलिये दोनों धर्म जुड़े और उनके मार्ग भी जुड़े हैं ।

कोई यह भी कहता है कि गौतम बुद्ध महावीर का शिष्य थे, परन्तु यह बात न्याय सगत नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और महावीर के शिष्य गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, इसलिये गौतम बुद्ध और गौतम स्वामी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं । एक नहीं मानना चाहिये ।

उपरोक्त सब प्रकार से विचार करते हुए यह निर्णय हो जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे की न तो शाखा है और न एक ही । दोनों स्वतंत्र धर्म हैं और इनके आचारविचार भी भिन्न २ पाये जाते हैं ।

एक बात को तो जरूर मानना होगा कि दोनों धर्माचार्यों ने जगत को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और इन महापुरुषों के

द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलना अपना कर्त्तव्य हो जाता है। इसी से अपना उद्धार है, अस्तु।

उपमहार—

ममर ने प्राणी मात्र मुच को इच्छा रखता है और उस का प्राप्त करने के लिये मानव मतत मेहनत करना है मगर मुच के बदले दुःख आना है, एक ही उनका कारण है कि मानव ने साधन रूप धर्म को नहीं अपनाया, यदि धर्म पर पूर्ण विश्वास रखता तो मानव को दुःख का सामना न करना पड़ता।

भारत में अनेक धर्म हैं और उनके अनेक मार्ग हैं मगर सीधा और सरल मार्ग अहिंसा है, इसी अहिंसा के बल पर लाखों मानव अमर बन गये और बनेंगे क्योंकि सब धर्मों का सार अहिंसा ही है।

भारत भी पराधीनता की जंजार से इसी अहिंसा के द्वारा मुक्त हो पाया, अतः भारतीय प्रजा का मित्र और पूर्ण कर्त्तव्य है कि अहिंसा का विशेष रूप में प्रचार करें। भारत में पशुवध होना यह भारतीय जनता के ऊपर बड़ा कलक है इस कलक का मिटाने लिये सगठन पूरक मुलद आयाज की अधिकाधिक आवश्यकता है और इस कलक को धोकर ही हम सेना चाहिये।

भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन बड़ा सूक्ष्म और गहन है क्योंकि जैन धर्म की नींव अनेकान्त पर खड़ी हुई है जैन दर्शन एक विशाल मागर अथवा विशाल बगाचा रूप है इतर दर्शन नदी और कुसुम की भांति है जो एकान्त की पुष्टि करते हैं। जैन दर्शन स्याद्वाद की सव में मिल जाता है।

जैन दर्शन में आत्म कल्याण के लिये दान शील तप भाव परोपकार सेवा इत्यादि अनेक मार्ग बताये हैं और जैन समाज जैसा तप और त्याग किसी भी सम्प्रदाय में उपलब्ध नहीं हो सकता, जैन की तपश्चर्या ने तो सारे सत्तार को मुग्ध कर दिया है यह एक भ्रुव सत्य बात है।

मानव मात्र का अंतिम ध्येय मोक्ष है, उसकी प्राप्ति का साधन धर्म माना गया है, और धर्म रूपी साधन के बल पर मानव एक दिन अक्षय साध्य को प्राप्त कर सकेगा अतः, मानव को चाहिये कि कल्याण कारी उस धर्म का सहारा लेवे, जिस में अपना कल्याण निहित है। जय धर्म!

मुमुक्षु भव्यानन्द विजय

व्या० साहित्य रत्न,

दो बातें

(१) भारत से रमिया अथवा अमेरिका में बड़ा मार्गल दूर होने पर भी जिस समय अमेरिका में भाषण होता है उसी समय यानि उसी मिनट यहाँ मुनाई देता है यानि १ मिनट में बड़ा मार्गल पर आगान पहुँच जाती है तो एक मार्गल पर कितना समय गया ? यह कोई बता सकता है ?

इसी तरह जैना की यह मुख्य मान्यता है कि आत्म के एक पलभारे में अमर्यादा समय निकल जाता है यह सूक्ष्म में सूक्ष्म जैना का काल है ।

(२) वैज्ञानिकों ने पानी के एक बिन्दु में ३५६५० जीव चलते फिरते प्रत्यक्ष देख लिये बताते हैं, जैना के सर्वज्ञ देवों ने पानी के एक गोपे में अमर्यादा जीव बताया है तो वह अवश्यमव सत्य है ।

"भग्यानिन्द"

